

مطالب	صفحہ
مدونہ سچ رسالہ -	۲
بڑکا لاندھبی کو پسند کرنا -	۳
لذات ثبات ثبوت رسالت باری میں عجیب	۴
ب -	۵
۱۰ کے اصول پر سچی خوابوں کا سبب	۱۰
۱۲ کی اختیاری یا غیر اختیاری چیزوں کی نسبت	۱۲
۱۵ ین صوفیہ کا خیال -	۱۵
۱۶ بے قول حق -	۱۶
۱۷ ہر شرعی کام موجود عالم کی ہندو نہایت پر	۱۷
۱۸ رکوئی مندرجات اور اس پر سوالات کی شہادت	۱۸
۱۹ ب دس طرح خالصتاً کا سابقہ اور اس کی تائید	۱۹
۲۱ ت شراب کے اسرار -	۲۱
۲۲ بیک ڈاٹھری منڈانے میں فتویٰ	۲۲
۲۳ کتاب کی تہریرات میں تصدیق چاہو نہ ہر	۲۳
۲۴ ہذیب -	۲۴
۲۵ ت کا احکام عشرہ توریت میں علاوہ حرمت سود	۲۵
۲۶ یہ کہ اس شہ کا جو ایک قرآن میں چند در چند	۲۶
۲۷ کے مخالفت ہو نہ توریت سود سے -	۲۷
۲۸ یہ عقائد کہ توریت غیر صحیح غلطی ہیں	۲۸
۲۹ اپنے اس مضمون کا جواب کہ تہذیب الہیہ	۲۹
مخاطب کے عین لاندھبی کو سلام کہنا -	
تجربوں کا کسی ہنر کی بُرائی بھلائی پر قائم	
تجربوں کا وجود خدا کی نسبت خیال -	
تجربوں کا مواخذہ سے بے خوف ہونا	
اہل مذہب کی پابندی -	
بقیہ مقدمات ثبات نبوت سچی خوابوں کے	
سیان سبب فلسفہ کی غلطی -	
ابن سیاء کا ہر کی غریبانی میں بیان -	
صوفیوں کی غلطی خیال کا بیان	
احکام عشرہ توریت میں علاوہ دوسرا حکم	
اس حکم کو سچائی الہیہ پر قائم کا سابقہ عرف	
تیسرا حکم توریت کا قصاص -	
چوتھا حکم توریت کا چرمیوں کی حرمت -	
آدھ احکام توریت علاوہ ان احکام کے -	
آغاز جواب مسودہ وقف خاندانی -	
تقل عبارت مخاطب -	
اس کا خلاصہ تین امر ہیں -	
ابطال امر اول -	
ہیڈال میں ساحر جلال کا چوتھا زہر اور بعض	
کو چھوڑ کر چھوڑ دینا -	

مطالب	مطالب
۷۰	۸۱
مطالب پر اسرار مندرجہ ذیل اسما کا انکار۔	دسیت میں خود مختار نہ ہونا۔
۷۱	۸۲
ایک کلام میں اس کا جواب اثبات۔	وقف کل مال میں خود مختار نہ ہونا۔
۷۲	۸۳
پچھلے نہیں خدا کو وجود ذاتی جو ہی تکلیف	البطل امر دوم۔
۷۳	۸۴
مطالب کے دو دلائل اثبات حوالہ	کافر قاسم در یضیع کی امتدادی ہو سیکار عدم حوالہ
۷۴	۸۵
تعمیر تہذیب کے قیاس سے تہذیب کا خدق و زمانہ	البطل امر سوم۔ تہذیب کے خدق و زمانہ
۷۵	۸۶
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	شیخ میں سیرت تہذیب کے کوئی وقف نہیں
۷۶	۸۷
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تعمیرت وقف از فقہ
۷۷	۸۸
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	بلا ہست شرط وقف ہے
۷۸	۸۹
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	وقف جو تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۷۹	۹۰
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۸۰	۹۱
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۸۱	۹۲
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۸۲	۹۳
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۸۳	۹۴
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۸۴	۹۵
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۸۵	۹۶
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۸۶	۹۷
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۸۷	۹۸
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۸۸	۹۹
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۸۹	۱۰۰
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۹۰	۱۰۱
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۹۱	۱۰۲
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۹۲	۱۰۳
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۹۳	۱۰۴
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۹۴	۱۰۵
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۹۵	۱۰۶
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۹۶	۱۰۷
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۹۷	۱۰۸
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۹۸	۱۰۹
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۹۹	۱۱۰
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت
۱۰۰	۱۱۱
ہر تہذیب کے دروازے اور بالاحاق	تہذیب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت

[illegible]

مطالب	صفحہ	مطالب
آپ کو نزدیک تبدیل تفسیر عالم سے عاجز ہے	۲۵۰	۱۔ اصحاب کہنئے سال سے آپ کا ایک قلم نگاہ پر
ایمان و انکار آپ کو نزدیک نہیں لایا ہے۔	۲۵۸	۲۔ تحفین غزوہ بنو کا مال ذیل سے نہ جانا۔
رسول و وحی میں کبھی حقیقت بیانی کہ رسول الہی		۳۔ واقعہ افک۔ اشاعت مذہب اسلام ہمہ گیر۔
حلی مخفی یا شاعر کی مانند ہر اور ملکہ نبوت مثل		۴۔ آنحضرت سلم کا وقت قیامت کو نہ جانا
ملکہ رقاصی موسیقی شاعری ہے۔	۲۵۹	۵۔ پانچ چیزوں کو نہ جانا۔ روح کو نہ جانا۔
کتاب آسمانی کی نسبت آپ کی حقیقت بیانی کہ کھانا		۶۔ استدلال دوم۔
الہی اسجاد و انشا طبیعت نبوی ہے۔	۲۶۳	۷۔ معجزہ اور قافون قدرت۔
ملایکہ و جبریل کی نسبت آپ کی حقیقت بیانی کہ ان		۸۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی نسبت ایک خیال کا
قور و انبیاء وغیرہ موجود اسرار میں	۲۶۰	۹۔ اسلام محمد بن نبی پر اسلام نہیں مخاطب مفسر
شعر و قیامت کی نسبت آپ کی حقیقت بیانی کہ اس		۱۰۔ الاسلام ہی الفطرۃ کا جواب۔
مراد مثل جہان نہیں ہے۔	۲۶۸	۱۱۔ استدلال سوم۔
ان اصول میں اہل اسلام کی حقیقت بیانی	۲۶۹	۱۲۔ استدلال چارم عام فہم۔
خدا کی بات و صفات کا تھا اہل اسلام کا عفا		۱۳۔ اول خیم۔
حقیقت دینی در سالت	۲۸۱	۱۴۔ بیان حقیقت کتاب اسد۔
جی کہ صرف طبعی ہی ہے نہ کائنات و نہ عقلی نہ نام	۲۸۲	۱۵۔ بیان حقیر۔
وجود ذاتی جبریل و جبریل و جبریل و جبریل	۲۸۳	۱۶۔ ملائکہ کا ذریعہ سے مخلوق جو۔
ساتھ ہی ہو قیامت کی نسبت انبیاء و ائمہ کی نسبت	۲۸۴	۱۷۔ شکل انسان شکل ہو کر نبیوں کے پاس سے انا۔
ملایکہ اور وحی کی نسبت پانچ اہل ایمان کی نسبت	۲۸۸	۱۸۔ کرنا کا تبیح۔ ملائکہ ہوں۔ مدبرات عالم
وحی کے سرور و امر و نہی ہے یہ کجا نبوت لفظی	۲۹۰	۱۹۔ خیر اسلام۔ محمدی بیاضی کے تشکیلات
نقہ مائتہ	۲۹۱	۲۰۔ مخاطب کا سب سے اوسر تہذیب و تمدن

اشاعۃ السنۃ النبویہ

نمبر دوم

علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

بابت مقررہ ۲۹۴ روپے

جلد سوم

شرح قیمت وغیرہ امور متعلقہ سال بحسب انتظام جدید

درجہ و مرتبہ قیمت	تفصیل خریداران بشرح مراتب	رقم سالانہ
(۱) خاص قیمت	اسلامی ریاستوں کے نواب اور رئیس	کم از کم لاکھ
(۲) خاص قیمت	گورنمنٹ انگریزی و مغز ہندہ داران گورنمنٹ و مارنٹھیا و لاہوری و سوسائٹی	کم از کم لاکھ
(۳) عام قیمت	متوسط اہل مسرت	۷۵
(۴) رعائتی قیمت	کم وسعت لوگ تنگی آمدنی و سر پٹیاہوری سر زیادہ نہیں	۷۵
(۵) للاہی قیمت	بوسعت ہو و سر پٹیاہوری کی آمدنی ہی نہیں کہیں مگر علی نقیہ لکھنؤ اور سلسلہ	۷۵

چونکہ قیمت عام قیمت کے لئے یہ شرط ہے کہ زیادہ سے زیادہ تین
 جین کے برابر جائے کہ برسرہ لاهی قیمت بلا طلب بقضا ہی بین
 رعائتی قیمت کے لئے شرط ہے کہ سالانہ تنگی و اخل کریں
 (۳) عام قیمت و رعائتی صرف ہر سال وان کو لکھو ہے
 نہیں کہ نہ تین کو پورے جو کی قیمت ۷۵ سال کو کم نہ کی
 ان کے ترتیب کو لیا جائے تو عام قیمت والوں کو ہی پرچہ
 لئے جاوے گی۔ اور رعائتی ان کو ہی پرچہ ۲۴ اور قیمت لینے
 والو ان سے صرف حمد لکھ لیں نہیں بلکہ پرچہ ۲۴۔
 (۴) ذریعہ ارسال نہ ملک نہ نوٹ صرف ڈاکو
 کا منی آرڈر ہو جس میں ایک روپیہ سے ۷۵
 بہت میں ارسال نہ ممکن ہے ڈاکو ان نہ میں نقد
 روپیہ داخل کر لیں لیکن بہت میں ارسال الیک کی رسید مل جائے

چونکہ قیمت عام قیمت کے لئے یہ شرط ہے کہ زیادہ سے زیادہ تین
 جین کے برابر جائے کہ برسرہ لاهی قیمت بلا طلب بقضا ہی بین
 رعائتی قیمت کے لئے شرط ہے کہ سالانہ تنگی و اخل کریں
 (۳) عام قیمت و رعائتی صرف ہر سال وان کو لکھو ہے
 نہیں کہ نہ تین کو پورے جو کی قیمت ۷۵ سال کو کم نہ کی
 ان کے ترتیب کو لیا جائے تو عام قیمت والوں کو ہی پرچہ
 لئے جاوے گی۔ اور رعائتی ان کو ہی پرچہ ۲۴ اور قیمت لینے
 والو ان سے صرف حمد لکھ لیں نہیں بلکہ پرچہ ۲۴۔
 (۴) ذریعہ ارسال نہ ملک نہ نوٹ صرف ڈاکو
 کا منی آرڈر ہو جس میں ایک روپیہ سے ۷۵
 بہت میں ارسال نہ ممکن ہے ڈاکو ان نہ میں نقد
 روپیہ داخل کر لیں لیکن بہت میں ارسال الیک کی رسید مل جائے

تہذیبی درجہ و تہذیبی اخلاق

نالیف جناب مستغنی از القاب

سید ابو المنصور امام فن مناظرہ اہل کتاب

اس سالہ میں تہذیب الاخلاق کو اس مضمون کا

جواب ہے جو پرچہ ماہ رجب ۱۳۷۷ھ میں بعنوان

تہذیب انسان کا امر طبعی ہے، شائع ہوا ہے۔

اسمیں مولف علامہ نے مضمون تہذیب کا ایک ایک فقرہ

نقل کیا ہے پھر نہایت متانت و زراعت سے اسکا جواب

(مصدق خیر الکلام باقل و دل) ادا کیا ہے پھر پھر

پس کے کہ اس پر سارا ایسا کیا ہے کہ

میں نقل کروں یہ

اس سالہ میں تہذیب

آئے کہ تعریف مولف علامہ تو انکو فضل و کمالات

میں شہرہ آفاق ہونے کو سبب یہ تحصیل حاصل ہے

اور تو صریح رسالہ بحکم دشک آنست کہ خود بود

نہ کہ عطار گویوید بتانے کی نسبت اصل و کہا تے

نہ ہو سکتی ہے۔

پھر اس سالہ میں پہلے بر سر ورق

ایک رسالہ شائع ہوا ہے جو مخاطب کی ادعا

اسلام و خلاصہ

اس جواب کی تفصیل معلوم ہو گئی ہے۔ وہ

ومن الناس من يقول امنا بالله ولنا عهد

واما ہم یومنین۔

پھر صفحہ ۲ میں دعویٰ عنوانی مضمون کا

انسان کا امر طبعی ہے، جواب دیا ہے کہ یہ

دنیا میں کوئی مذہب جہوٹا ہو خواہ بچا امر

کیونکہ اسکا بانی ایک ہوتا ہے اور باقیوں کو

پسروی ناگزیر کرنی پڑتی ہے، جبکہ

کہ اگر مذہب امر طبعی ہو تو تب تکے سکھائے ہر

یہ

یہ سانپ کا لہراتا ہوئے چلنا۔ اور پہلا

جو بن سکھاتا ہے اور پھر دیکھو اس

پھر پھر یہ۔ ایک تا میں لکھا ہے کہ

سکتا ہے چنانچہ تہذیب الاخلاق اسی

لیفٹ ۱۰۰ واسم امیات کا اقر ہے اگر

دیکھتے سانپ کا لہراتا ہوئے کا ٹنک مارا

بدل نہیں سکتا۔

پھر اس صفحہ میں تہذیب کا یہ فقہ فقہ

نے بھی فطرت انسانی کے مطابق انسان

ماقین کیا ہے اور جواب آپ نے یہ

ہیں ہے تو خدا کی طرف سے اسکو تلقین ہونے
 فائدہ اور یہ تحصیل حاصل نہیں تو کیا ہے
 ہفتہ میں تہذیب کا یہ فقرہ نقل کیا ہے
 ایک لازمی امر ہے کہ اس اعلیٰ قوت کو قرار
 میں اختلاف واقع ہو کو فی تو الہی موجود
 وقایع میں سے کسیکو وہ اعلیٰ قوت سمجھے
 فی کسی خیالی وجود کو جسکا نقشہ نمود ہوتی
 خیال میں بنایا ہو وہ اعلیٰ قوت قرار دے
 کی اس لامعلوم بچوں و بچکان قوت کو
 نباتات کی غایۃ العلل سمجھتا ہے محبوب قرار
 ہے یہی خیال رفتہ رفتہ مذہب بنجا بنا ہے الخ
 پر چار روید سے سوا خذہ کیا ہے ازانجملہ
 ل یہ ہے کہ اس اختلاف کو اپنی امر لازمی
 طبعی و فطرتی، بٹرایا ہے اور قول سابق
 بیان کیا ہے کہ خدا کی تلقین موافق فطرت
 انکی واقع ہوتی ہے اس سے یہ نتیجہ پیدا
 ہے کہ جس کسی کے خیال میں جو کچھ آیا ہو
 و کسی بت کی صورت سمجھ لیا۔ سوچ جائے
 ، میں اسکا طبعی خیال کرنا۔ اپنی خیال
 و فی صورت بنالینا اور اسکی عبادت کرنا
 ی خدا کو حکم و تلقین کا مورد ہو سکتا ہے

اور جو خصوصیت انبیاء خدا کی عبادت کرنے بتاتے
 وہ لغو ہے۔ یا تو میل حاصل وجہ چہاں ہم یہ کہ
 اس قول میں ذکر یہی خیال رفتہ رفتہ مذہب بن
 ہے، صاف تدریج ہے کہ وحی و الہام کی کچھ بنیا
 ہے یہی انسانی خیالات بن جاتا ہے اور یہ امر باوجود
 مخالفہ جمیع کتب سماویہ کے، آپکو قول سابق کے بھی
 ہی جہنم صاف فرمایا کہ خدا نے موافق فطرت ان
 مذہب تلقین کیا ہے۔

پھر صفحہ ۵۵ میں تہذیب کا یہ فقرہ نقل کیا ہے:
 انسان کا ایک طبعی امر ہے کہ خدا کو اس خیالی نقشہ
 دیکھا ذکر فقرہ سابق میں گذرا، کو فی انسانی
 یا فرضی اسکے سامنے ہو۔ یہ امر حقیقت میں پرستش
 اسی بنا پر انسانوں نے اُن خیالی قوتوں کی بت
 اس نقشہ کے مطابق جو انکو خیال نے کہنیا بتایا اس
 پر جس سے انکا خیال ظاہر ہوتا تھا بتالین کے
 بڑے سر کا کیسکو بڑے پیٹ کا کیسکو خوبتور دا
 کیسکو کالی پیمت ڈا این بنا لیا۔ اس سے نہ ضرر
 ابراہیم پیچ اسکے خیال لقب کیا ہوا بہتر اتیک الہ
 کہلاتا ہے نہ حضرت اسمعیل و یعقوب بچو جو برگ
 بہتر لہڑا کر کے اسپر تیل ڈالتے تھے۔ نہ حضرت
 موسیٰ نہ حضرت داؤد و سلیمان پیچ اسکے جہنم

رہ پتھر بارہ تھیں لے کھڑے کا
عبادت کے لئے اور ڈالا اور پتھر

پتھر سے مواخذہ کیا۔ اور انھوں نے
چھ سو گنا بے گناہان بتائے۔ پھر حضرت
براہمیں کی نسبت رکھتے ہیں یہ وہی وہی
نصاری و اہل اسلام کی غلط فہمی ہے۔ پتھر نہایت
برائے ٹیم کا لُغَب کیا ہوا کسی نہ کسی پر وقار
نہیں پایا اور نہ اسکی طرف کبھی سجدہ ہوا ہے
وچہ چہا رھم یہ کہ حضرت اسحق نے کوئی بن گناہ
بہتر کھڑا نہیں کیا۔ ان حضرت یعقوب نے بہتر
کھڑا کیا تھا سو بھی بطور یادگار رہا نہ بغرض عبادت
حضرت یعقوب ایک بہتر کہ سر کے نیچے لکھ کر سو گئی
و اوہوں نے ایک متبرک خواب دیکھا ہاں اسکو بلو
یادگار کھڑا کر دیا تیل سے ڈالا تھا اور پتھر دن
میں سے وہ پہچانا جائے۔

وجہ پنجم یہ کہ آپکا یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ و داؤد
وسلیمان نے بارہ پتھر کھڑے کر کے تیل ڈالا
صحیح جو ہر جہ سے نہ حضرت موسیٰ نے کبھی بارہ پتھر
کھڑے کئے نہ حضرت داؤد نے نہ حضرت سلیمان نے
البتہ حضرت یسوع نے بارہ پتھر دریا یردن سے

وٹھو اگر اس یادگار کے لئے کہ ایک زمانہ میں خدا
بنی اسرائیل کے لئے دریا یردن کو دو حصہ کر دیا تھا انکو ایک
جگہ لُغَب کیا کہ انیسویں پتھر وادیا تھا تیل
و پتھر دن میں ہی نہیں ڈالا۔

پھر صفحہ ۱۳ میں تہذیب سے خدا کو نشان
الاعجاز نقل کئے ہیں۔ جو ترقی سرور و تغار و مدہ
اللہ کیا ہے اور اس پر یہ مواخذہ کیا ہے کہ جو ترقی
سرور و تغار کے ساتھ اپنے وعدہ لاشریک کا بلند
کیا خوب لایا۔ جو ترقی سرور کے معنی نورانی
صورت اور زیلکار کے معنی اسکی کوئی سوت نہایت
ہے پس یہ وعدہ لاشریک کے ساتھ گندہ برزخ
بائنحکد کا لطف ظاہر کیا۔

پھر اسی صفحہ میں تہذیب کا یہ فقرہ نقل کیا ہے۔
مفسر یون کے بڑے مسند پر یہ فقرہ کندہ تھا۔
اور کیا عجیب ہے کہ انکی کسی مقدم کتاب سے یہ
کہ میں وہ شے ہوں جو ہمیشہ سے تھا۔ اور اب
جی ہوں۔ اور ہمیشہ رہو گا۔ جو ترقی لایا ہے
کہ مسلمانوں کی مسجدوں کے دروازہ پر کندہ کیا
جاوئے۔ پھر اسکا یہ جواب دیا ہے جو بعینہ
آپکی عبارت سے منقول ہوا تھا۔

خالف صاحب بھادو کی نقص معلوم کی کہ انکا ٹکڑا

جاوے جناب سن لفظ یہو واکے کہ عبرانی میں
 یا اسم ذات ہے یہی معنی میں دعبولنی لغت میں
 یہہ لو) پس یہیوں کی کتابان میں وہ کہاں سے
 یا البتہ جب یہودی مصر میں گئے اسوقت مصر بڑا
 نام سے سیکھ لیا ہوگا پھر آپ جو فرماتے ہیں کہ
 ہر فقرہ اسوقت ہی اس قابل ہے کہ مسلمانوں
 یا مسجدوں کے دروازے پر کندہ کیا جائے
 پس باوجود تو یہیت میں یہ لفظ موجود ہونیکے
 سلمان اس سے کب نامہ افت ہو جو یہی نہ پڑ
 سے دیکھ کر آپ کی طرح مسلمانوں کی رال ٹپک پڑتی
 بہرہ میں جند فقرات کا خلاصہ کیا ہے۔ پورا
 لطف اصل رسالہ کے دیکھنے سے حاصل ہو سکتا
 ہے ناظرین متاقلین اصل رسالہ دہلی مطبع نصر
 لمطابع سے طلب فرما کر مطالعہ میں لاویں۔ تو
 ن سب مضامین انیس کا حفظ اوٹھاویں۔

تہ میں اس قدر شکریہ و افسوس
 ہوں۔ شکریہ تو مولف رسالہ

کا حق ہے جنہوں نے باوجود اشتغال
 مرو فیات، دنیا کے ایک فن مناظرہ اہل کتاب
 اور پیچ قلم کو جلایا اور اچھا تہہ دکھایا۔
 س میت نہ ہی و نصرت دینی کا میں دل سے

شکر گزار ہوں۔ اور انکے لئے توفیق
 حق تعالیٰ سے خواستگار ہوں اللہم ایدہ: روح
 واجعلہ ناصر منصوفاً وجعل سعيہ مثکولاً۔
 افسوس اور غماز و فضلاء کے حال پر۔
 ہر ذی کلمات ہیں اور رت دن معقولات و منقولات
 بڑھاتے ہیں پھر آنکھ اوٹھا کر نہیں دیکھتے کہ
 کیا ہو رہا ہے اور دین کس حالت کو پہنچ گیا۔
 مخالفین دین کس اوپینج سے محریب کے درپے
 اور کن کن تدبیروں سے اسکی بیخ کنی کر رہا
 کبھی مشابہات قرآن و حدیث کے ذریعہ سے وہ
 دین چھوڑاتے ہیں کبھی عقل نیچر کی پبندی پر
 انکو پھساتے ہیں۔ یا این ہمہ ہمارے غماز و فضا
 انکی طرف آنکھ نہیں اوٹھاتے اور انکی کسی تباہی
 نہیں دیتے آپس میں فروعات کے جھگڑوں کے
 بلاؤ تو حاضر ہیں۔ مقلدین محدثین کے مقابلہ
 تیار۔ محدثین مقلدین کے رد میں جیت و ہوشیار
 اہل سنت بتدعیں کہ رد میں مرگرم ہے مبتدعین
 مقابلہ میں تیز قدم۔ یہ کہ سیکو خیال نہیں آتا کہ
 ہم باوجود اس اختلاف کے اصل اصول اسلام پر
 متفق ہیں۔ پھر سب ملکر اپنی اتفاقی اصول کی نصرت
 کیون نہیں کرتے اور باہمی جھگڑے حمد و کار ان

فین کے جو اصولاً و فروغاً کل فرقہ اہل اسلام
خالف ہیں کیون نہیں خبر لیتے۔ میں نہیں
ما جو لوگ پہلے تہذیب الاخلاق کی خدمت
رہی کرتے تھے کہاں چلے گئے۔ اور انکی حمیت
مالیات کیا ہوئے۔

تہ کے سب ایسی خوب رحمت میں پڑ گئے ہیں
وجود جنگا نے وہلانے کے بھی بیدار نہیں
رستہ معلوم نہیں انکے علوم و کمالات کس
ن کام آویں گے۔ اور جب سب کے سب مخالفین کی
ہندی میں پھنس کر فلسفہ بیکن صاحب وغیرہ حکما
رنگ کو دین ٹھہرائیں گے تو پھر یہ حضرت بخاری
مسلم اور بدایہ و شرح و قایہ و شمس بن زرعہ و اموی
امہ کو پڑھ و نیگے اور اپنی مولویت و محبت
سے کیا کام لیں گے۔ اسی سناشر المسلمین و اس
مرہ علماء محدثین و معتدین و اہل تشیع
یسفین رہے تکرہ کہو لو ہوش سبھا لو پیہ
نفلت کا فون سے نکلا او اور سب ملکر مخالفین
دین کو تہلیل و تالیف الا بلاغ المبین۔

معیار

ہر چند یہ رسالہ ایسے مسائل میں تالیف ہوا
جواب الفعل ہماری مباحث مقصود نہیں ہیں

ولیکن چونکہ کبھی کبھی ہماری مباحث میں
مسائل کا ذکر بھی نمودار آتا ہے اور
ان مسائل کی ثبوت و دلالت میں ایسے مسائل
حوالہ دینا پڑتا ہے جسے اس رسالہ کا اجما
اس مقام میں مناسب ہے۔

یہ رسالہ جمع کمالات جناب مولو سید محمد
صاحب خلف الرشید سید ابو المنصور امام فہم
اہل کتاب کی تالیف ہے۔

اس میں مولف مدوح نے توریث و اجمل کو
تحریر کا اثبات و تثلیث کا اطلاق تعلیمات
قرآن کے فضائل و معانیت اسلام کے دلائل
کا بیان ہے اس مختصر و شائستگی سے کیا ہے
کہ گو یاد دیکو کو زہ میں تندر دیا ہے۔

یہ مختصر بلکہ رسالہ بڑی بڑی ضخیم کتابوں کی
دو سناظرہ اہل کتاب میں تالیف ہوئی ہونی
قائم مقام ہو سکتا ہے۔ اور مذہب اہل

مخالفت و مذہب اہل کتاب کی مدافعت

اون بڑی بڑی کتابوں کا کام دے سکتا ہے

ابن الا عربی نے سنن ابی داؤد کے حقوق

کہا ہے لو ان رجلاً لم یکن عنده مرۃ

وذیہ الکتاب لم یحکم بہما الی شئی من حقہ

حسب کو بخیر قرآن و سنن الی داؤد کی اور علم نہ ہو
وہ ان دونوں کے ہوتے اور علم کا محتاج نہیں۔
میں یہ بات اس رسالہ کے حق میں کہتا ہوں کہ
وہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جس شخص کے پاس یہ
رسالہ ہو وہ یہود و نصاریٰ کے الزام اور ان کے
مقابلہ میں اثبات حقیقت اسلام کے لئے دوسرا
کتاب کا محتاج نہیں اس رسالہ کے مؤلف فرس
عمر شباب میں مختلف الشہ و علوم میں ایسا کمال
حاصل کیا ہے کہ ایک عالم پر نام پیدا کر لیا ہے
میں نے ان کا رسالہ اساندر جو رسالہ اسناد و قری

سے نافرد ہے سعاۃ کیا اور اسمیں پنجاب
سندہ۔ ہندوستان۔ عربستان۔ انگلستان
روم۔ روس۔ فرانس۔ بنگالی۔ بلجیم۔ ڈنمارک
مکمل ہے۔ ان کے سلاطین و اراکین کو انگلی
پالائے سے غذب البیان
یا تو پیچھے اس سے پہلے درجہ کا
اللہ اللہ یہ شہر اور یہ کمال
اس پر اس اور یہ جلال۔

پہر غور و تأمل سے اپنی دیار و اصدار میں انکی نظیر
کو تلاش کیا تو اسے نام و کمال کا شخص پہنچا دیا
کو نظر نہ آیا۔

نام تو ہمارے مخاطب عالی مقام انراہیل سیلحد
خالصا صاحب بیاد کا انہی ہی زیادہ ہے مگر اصول
و فرد و دین سے علاوہ اعتقاد اسے غرضی ہو کر نام
پیدا کرنا کس کام ہے۔

نام ہو تو ایسا ہو جیسا اس خاندان کا ہے جو شب
و روز نصرت دین و الزام مخالفین نہ
ہیں پہر یوٹا فینا نیک نام ہوتے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمارا اور دینی بھائیوں کو بھی ایسی ہیبت
و وصیت عطا کرے اور دین و دنیا کے فنون و کمال
میں ترقی پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آمین

پیشانی و تکلف

جراکارے کند عاقل کا باز آید پیشانی

مقابلہ مخاطب منکر نبی و جلا احکام مذہبی کو درجہ
و یقعدہ میں کافر تکبیر پر اب بچھتا ہے
اور اس بات کو تو بیہ و تاویل کے لباس میں جھپٹا
جاتے ہیں۔ مگر مضمون مثل (آن قطرہ بالین سید)
کہ خیال میں نہیں لاتے اور یہ غور نہیں فرماتے
کہ ہمارے قلم میں اسباب میں ایسے الفاظ نکل
چکے ہیں جو کسی جلیل و تاویل سے صحیح نہیں ہو
اور اس فساد عریض کو یہ تکلیفات قاصدہ الذیل
سکھانے لیں اعلیٰ العطارۃ امجدہ الدہر جہاں نہیں

اس فساد کے اصلاح کے لئے انکار صریح و توبہ بیکار ہے
سوملا زمان بننا کر نشان و عادی نہایت دور درگاہ ہے
پرچہ و قیعدین اپنے منکر نبی کے کافر ہونے سے عموماً
و مطلق انکار کیا تھا اور بلا تفصیل کفر شرعی و کفر
مطلق کی اس کے کفر کو اٹھایا تھا۔ جب اشتعال نہ
امین خوب و ظہر سے اس پر مواخذہ ہوا

اور رضوض صریح قرآنیت سے منکر نبی کا کافر
بنا یا گیا تو آپ کو فکر پڑا اور انہی غلط طبعیہ یا
دین اس غلطی کی تاویل و توجیہ میں اپنی پرستش
میں یہ افادہ فرمایا ہے کہ منکر نبی جو منکر نبی و
نہجی کافر ہونے سے انکار کیا اسے ہماری سراد کفر مظاہر
دینی عام و ہر نوع کا کفر جسمین خدا کا بھی انکار

اصل کلام خباب (جو جو اب امام غزالی کے اس قول کے کہ نبی کا منکر و کذب کا شرعی اس پرچہ کے صفحہ ۱۱۱
زیب رقم ہوا ہے) یہ ہے اس مقام پر امام صاحب بات کو خطا ملتا کر دیا ہے۔ یہ ٹیک ہے کہ کفر ایک شرعی حکم ہے اور انکار
یا کذب رسول کافر ہے مگر شرعی کافر نہیں ایک موجد جو پورا پورا ٹیک طر پر کامل و مدہم گروہ انفس و ملت ہوگی
منکر ہے اور اس لئے کسی رسول کو نہیں مانا اس کا کفر بھی شرعی کفر ہے مگر اس پر خلود فی النار کا حکم دنیا جیت
اس مقام پر امام صاحب نے بیان کیا ہے صحیح نہیں۔ موجد کو کفر پر کوئی نفس وارد نہیں ہے۔ بلکہ یہ خلاف ہے
نفس آئی ہے قیاس ہی جو لغوی بر مبنی ہو بلکہ مطلق قیاس ہی موجود نہیں ہے۔ انبیاء صرف خدا کی نسبت
پر نفس و لانی کو اور اس کی عبادت کی بدایت کر نیکو مبعوث ہوئے ہیں۔ اور موجد اس پر کامل نفس رکھتا ہے
پھر اس کو کفر مطلق پر قیاس ہی موجود نہیں ہے کفر شرعی اور کفر مطلق دو علاحدہ علاحدہ چیزیں ہیں جن میں عموم خصوص
من وجہ کی بات ہے اور خلود فی النار صرف کفر مطلق کا نتیجہ ہے اور وہ کفر صرف شرک حقیقی ہے خواہ امتین ہو
خواہ صفات میں خواہ عبادت میں مصدق ہو تا ہے نہ کہ جی و سری چیز سے لے لے فیفراد و ن و لاک فہم انشیر

ان دونوں میں عموم و خصوص میں وجہ نہیں ہے بلکہ عموم و خصوص مطلق ہے اس لئے کہ ان کفر مطلق

و وجہ خلود فی النار اس مطلق خباب سے متعلق ہوتا ہے و ان کفر شرعی ضرور با یا جاتا ہے

فی نہیں جو جسمین کفر مطلق سے متعلق اور کفر شرعی سے متعلق ہے کہ علی قلعیا یا علی اللہ

نہ کفر مطلق مقصود نہیں ہے بلکہ انکشاف اور انکشاف کے بعد انکشاف و انکشاف

جسکی سزا خلود فی النار یعنی ہمیشہ آگ میں سزا پانا
کفر شرعی دیکھو خدا و رسول اور شہر خ نے کفر ٹھہرایا
ہے اور اسکی سزا میں خلود فی النار تجویز نہیں کیا
ہماری مراد نہیں ہے۔ اور نہ منکر بچکی کا فشرعی
ہونے سے حکمو انکار ہے۔

اس کلام خباب کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ منکر
نبی کا فشر مطلق نہیں ہے کہ ہمیشہ آگ میں رہنا بلکہ شرعی
کافر ہے جو انکار رسالت کی سزا ہر گت کر آگ سے
نجات پائیگا۔

یہ مطلب آپکے پرچہ و مقدمہ سے کہ ”کافر
نجات نہیں پائیگا مگر یہ حد سے تو خدا نے وعدہ
نجات کیا ہے“ نیز تشریح ہو آتا تھا اور خیال یہ
آتا تھا کہ لفظ نجات سے شاید جہنم میں داخل
ہو کر پھر نجات پانا آجکی مراد ہو۔ مگر آئینہ میں
مطلب کو صاف طور پر بیان فرمایا ہے۔ اور
منکر نبی کی صرف کافر محمد فی النار ہونے سے انکار
اور کافر فی الجملہ معذب ہونیکا اقرار اس کلام
کا مطلب بتایا

پھر چند یہ بات کہ اگر آپ ذات رسالت اسلام
سے بری نہیں ہو سکتے اور اس سے اصلاح نہ ہو
مناوی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسکا کلام فشرعی

نبی کو عذاب پہنک کر ناجی قرار دینا ویسا ہی ناجی اصل
اسلام ہے عیساکہ انکو بلا مس عذاب نبی قرار دینا
ہے مگر قطع نظر اس سے یہہ تاویل خباب الہی
رکیک و پتہ تکلف ہے کہ کلام سابق خباب میں اسکی
گنجائش نہیں ہے آجکی قلم سے ایسے الفاظ نکل
چکے ہیں کہ اس آویل کو پاس نے نہیں دیتے۔
آئینہ پرچہ و مقدمہ میں جرم انکار رسالت کو
دیکھو آپ کفر شرعی ٹھہرا رہے جو بنی غول مار فرمایا
وعدہ آئے اور بغیر ادون ذلک لمن یتارکنا شمول

فرمایا اور لائق مغفرت و معافی ٹھہرایا ہے اور طر فہ
یہ کہ پرچہ و مقدمہ میں ہی اسکی نسبت الہ بغیر ادون
ذالک قلم خباب نے اٹھایا کیا ہے۔ اور پرچہ
رحمیب میں اس وعدہ و مغفرت کہ آپ ایسا
قطع فی ذنبہ ہوا ہوا قرار دیا ہے کہ مذہب میں
رینا و کو یہ اعتبار ٹھہرا کر شرعاً مشیت خداوندی کہ
یہی اس سے اول ادا کیا ہے اور ظاہر ہی متعجب
کے یہی ہیں کہ حجم لہ بلا سزا ہو و ادا ہے
جرم کے عوض سزا نہ دینا۔ اور یہ یہ
ذالک وعدہ میں اس پر منکر رسالت
نہا ہوا کہ یہی لہم یزید انکار
یہ منکر رسالت انکار رسالت ہے

خوف و غم نہیں۔ چنانچہ لفظ خوف کا جو مکررہ
جبر نفی میں واقع ہوا ہے اس تعلیم کی طرف
مشعر ہے جب ان تصریحات میں اس زور
و شور سے آپ منکر بنی کو کفر سے بجا کر معافی
و عام بے خوفی کا سارٹیفکٹ دیکھتے ہیں تو آپ
اطلاق کفر و شرعی ہی کیوں نہیں، کس طرح کر سکتے
ہیں اور اسکے لئے عذاب جہنم (گو خلودنا سے
کم ہی ہو) کیونکر تجویز کر سکتے ہیں اور اس کا
نفی کفر کو کفر مطلق سے کیونکر مٹا دے و مخصوص
کر سکتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے مفکر ہیں وہ اس
تاویل جناب کو غنیمت کہے و غرورۃ الوثقی سمجھ
بیٹھے ہیں اور اس کی ہست ویز سے آپ کو مخالفت
اصول اسلام سے بری کرنے لگے ہیں مگر وہ
یہہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی قلم سے ایسے الفاظ نکل
چکے ہیں جن میں اس تاویل کی گنجائش نہیں۔
انکی یہہ ناہمی چند ان محل تعجب و افسوس نہیں ہے
کیونکہ یہہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی ہر بات پر
بے سوچے بن سمجھے ایمان لے آئے ہیں و چنانچہ
پہلے اس عام نفی کفر بنی کو بتقلید پر جو ذلیقہ
محققان گئے تھے اور بلا تاویل و توسیل اسکی
صحیح کے مدعی تھے۔ اب اگر بر خلاف اس عموم

نفی کی اس تاویل کو صحیح سمجھ کر مان گئے ہیں تو کوئلے
تعب تک محل ہے صاحب فہم و فرست تو ہرگز اس
تاویل بننا بکومان نہیں سکتے۔ اور کلام جناب
میں اسکی گنجائش نہیں دیکھتے۔ مان اگر آپ
صاف یہہ فرماویں کہ جو ہم نے جرم انکار رسالت
کو لائق منہقرت ٹھہرایا ہے اور جو منکر نبی کو بشارت
لانا وف علیہم ولا ہم بخیر نون کا مراد بتایا ہے یہہ
ہماری غلطی ہے جو بے سوچی قلم سے نکل گئی ہے
اور انکار رسالت پر غلو دے کر کم سزا مانا ہوا
نزدیک مسلم ہے اور نجات سے عذاب بہکت کہ
خلاصی پانا ہماری مراد ہے تو اس صورت میں
یہہ تاویل اور غلو دو غیر غلو د کی تحقیق تفصیل
کلام سابق جناب میں گنجائش پیدا کر سکتے ہیں
مگر خالفت اصول اسلام سے پہر ہی اسکی خلاصی
نہیں ہوتی اور جس غرض کے لئے اسے یہہ بنانی
ہے وہ حاصل ہوتی ممکن نہیں۔ کیونکہ اصول
اسلام کے موافق منکر نبی کو عذاب بہکت کو ہی
نجات نہیں ہے۔ جیسے کہ مفکر خدا کو کبھی نجات نہ
اس دعویٰ پر دلیل اور اس بحث کی تفصیل ہم
اس وقت کرتے جب آپ اپنی غلطی کے معترف
ہو یا صاف صاف اقرار کرتے کہ ہر منکر نبی کو

کافر محمد فی النار ہو جس سے انکار کیا نہیں۔ اس کے فی الجوف بپہننے سے پہلو انکار نہیں پہنچا اور اگر آج یہ اس کا

بقیہ مضمون نذیب اللہ می

والی کا ہی پسند نہیں کرتے۔ اس فقرہ تاں میں آپ کے اس عبارت سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری سمجھ میں اعمالِ قبیح فطرت کے رو سے قبیح ہیں اور اعمالِ حسنہ فطرت کے رو سے حسن ہیں تو ہم قبیح کو حسن اور حسن کو قبیح سمجھ ہی نہیں سکتے شاید وہ لوگ جو کسی کام کو صرف اس وجہ سے کہ نامور یہ ہو حسن اور صرف اس وجہ سے کہ وہ ممنوعہ ہے قبیح سمجھتے ہیں اس وجہ کہ میں بڑا جاوین تو تعجب نہیں۔

ان کلماتِ طیبہ سے جو اپنی تہذیب و انصاف کی داد دی ہے اور جو اہل مذاہب خصوصاً اہل اسلام علی الخصوص علماء اسلام کی فضیلت کی ہے سو ظاہر ہے ولیکن انصاف اور غور کرنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو باتیں آئینہ اہل مذہب کے ذمہ لگائی ہیں وہ سب کی سب نہیں ہیں بلکہ باقی ہیں اور لاندہ می کے خصوصاً لازمہ اور لوازم مساویہ سے ہیں۔ مذہب کو اون باتوں سے پوری منافات ہے۔ اور اہل مذہب کے

لفظاً لا مذہب آزاد لوگوں کے لئے بننے تجویز نہیں کیا بلکہ یہ خطاب جناب مخاطب مذہب و انگو دیا ہے چنانچہ یہ جو ذلیقہ مسئلہ میں قبل اس طے لانی عبارت کے جو پہلے نقل ہوئی ہے آپ نے فرمایا ہے مذہب ان رسوم و عیادتوں پر مشتمل ہے ہر ایک مذہب عقیدہ و مہمیں ان عقیدہ و مہمیں کو نہ مانا لاندہ می کہہ چکا ہیں پھر اگر مذہب ان عقیدہ و مہمیں کو اپنے ایک مذہب کے تحت سے منبر جو انکال ڈالو تو یہی کوئی چیز باقی رہے گی جو بلا تخصیص ہوگی اور وہی عین اسلام ہے۔ اور وہی عین نبی و فطرت ہے۔

جب تک کہ لوگوں نے اس عبارت کو نقل کیا وہ بتائی اس میں ہے۔ علاوہ بران اس سے اسلام سمجھ و فطرت کی معلوم ہوئی جو باتیں ہم انکی مہم کو ملامت سے نکال کر (جس کا بیان میں یہ صفحہ ۵۰ تک ہو چکا ہے) ان پر اس میں فہم تفسیر ہو کر اسلام انکو نزدیک وہی لاندہ می ہے جس کو کوئی قید مذہبی (جس کو ماننا عام قبیح و گناہ پر ناکارہ رہے کہ خاص خاص گناہات نہ آئیں)

حلال حرام کا پابند نہ ہو وغیرہ و غیرہ بتاؤ یہ مذہب نہیں بلکہ یہ جو عیادتوں و رسوم ہیں (جس کو مذہب کہتے ہیں) اسی سے کہ یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور اسکو یہ دین و مذہب و اسلام سمجھتے ہیں۔ اس سے سوائے مذہب و عقیدہ و مذہب (اسم) میں خدا و رسول نے لگا رکھا ہے کہ وہ انکو نزدیک توحید و اسلام سے خارج ہیں اور یہ مذہب کا گناہ و گناہی و گناہی و گناہی ہے جو ایک عمدہ مذہب کا رہا و متخاف ہمارے لگتا ہے چنانچہ ہر سابق میں اس کے انکی تفسیرات متقول ہو چکی ہیں۔

(جب تک کہ وہ مذہب کے پابند رہیں اور احکام مذہبی کو ملحوظ رکھیں) ان باتوں کا صدور ممکن نہیں ہو چکا ہے۔
 آپ نے ان باتوں کو اہل مذہب میں پائے جانے پر ایک دلیل یہ بیان کی ہے کہ چونکہ اہل
 مذہب بھلائی و بُرائی امتیاز صرف (مذہب میں) اُنکی نسبت امر و نہی آجاتے اور بانی مذہب
 (خدا و رسول) کے کہہ دینے سے تقلیداً مانتے ہیں اسلئے اُنکے دل پر اسکا کوئی لازم اثر نہیں
 پس بعید نہیں کہ یہ اُنکی تقلیدی سمجھ بدل جائے اور وہ بُرائی کو بھلائی سمجھ کر بے ایمانی کرنے
 لگیں۔ بخلاف لاندھوں کے کہ وہ تحقیق عقل بھلائی و بُرائی امتیاز کو جانے ہیں اسلئے وہ بُرائی
 کو بھلائی کہہ نہیں سمجھ سکتے۔ اور نہ یہ سمجھ کر اس کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

اس کے معارضہ میں ان باتوں کے لاندھوں میں پائے جانے پر یہ دلیل موجود ہے کہ لاندھ
 کسی چیز کی بھلائی و بُرائی کو کسی چیز کی ہدایت سے نہیں مانتے صرف اپنی عقل یا کائنات کی
 شریعت یا خیالی نیچر کو شہادت سے کچھ کچھ سمجھتے ہیں۔ اور کائنات کا بدل جانا ایسا ممکن بلکہ تو
 امر ہے کہ آپ بھی اسکو مان چکے ہیں نیا نچر آپ کا مضمون کائنات جو نمبر ۶ جلد ۶ تہذیب الاخلاق
 میں مندرج ہے۔ اور نمبر ۳ جلد ۲ اشاعت السنۃ میں منقول ہو چکا ہے۔ اسپرنتا بدھ اور خیالی
 نیچر کا موسم کے ناک کی طرح اول بدل ہو کر رہنا بلکہ اندھ کے ہاتھی کی مانند واقع میں کچھ نہ تو صرف
 وہم و خیال انسان ہے کی تابع ہونا چاہئے اشاعت السنۃ نمبر ۳ جلد ۶ میں ایسا ثابت
 کیا ہے کہ اب تک آپ کو اسکا جواب نہیں آیا اسلئے لاندھوں کی اس خیال کا جو ایسی بدلنے
 والی چیزوں پر مبنی اور اسکی تابع ہے بدل جانا نیز ممکن ہے۔

اور اس تبدل و تغیر سے یقین کیا جاتا ہے کہ لاندھوں کے دلوں پر کوئی لازم اثر بھلائی

† اس مضمون میں آپ کے یہ تقریرات ہیں کائنات کو مختلف ملک متغیر بلکہ اقیس باتوں کی فزینج
 کرتا ہے۔ اگر ایک شخص کائنات کو ہمیشہ ایک ہی حالت پر مانتا تو یہ یقین ہو سکتا کہ اسکا جو نچر
 نگردہ ایک حالت پر نہیں رہتا۔ تا آخر مارت کیلئے کے قابل ہے۔

یائری اشیاء کا موجود نہیں ہوتا ہے۔ پر وہ ایک آن میں کسی چیز کو برا جانیکے اور دوسری آن میں موجب اُنکا خیال بدل جاوے، اسکو اچھا سمجھ کر کام میں لاوینگے۔ اور کبھی ایک چیز کی حقیقت کچھ سمجھ لگین کبھی اسکے برخلاف کچھ اور۔

تمثیلات

۱) ایک آن میں اپنے خیال سے خدا کو بے چون و بیچگون سمجھینگے دوسری آن میں شہادتِ درانِ نچری و عقلی اصول کے رُجس تیار انسان مکلف ہے اسکا عقل میں آجا نا ضرور ہے اور جو بات عقل میں نہ آوے اسکا ماننا فضول ہے۔ خدا کا کوئی خیالی نقشہ بنا لینا پہر چونکہ خیالی چیز سے انسان کو محبت و توجہ نہیں ہو سکتی اسلئے اس خیالی نقشہ کا اصلی یا فرضی نشان بنا کر سامنے رکھ کر لینا طبعی امر ہے) کیا تو اس بے چون و بے جگون کو ایک بزرگ نو و سالہ سفید ریش جاگٹ بتلون پہنی ہوئی سر پر لال بندہ دار ٹوٹی موٹہ مین برٹ کسی عالیشان کو بچی یا بھول میں کرسی میر لگا کر بیٹھے ہوئے انسان کی صورت خیال کرینگے۔ اور کیا اس خیال سے کہ جو چیز صورت و نشان و مکان نہیں رکھتی اور آنکھ وغیرہ اس میں نہیں آتی وہ موجود ہی نہیں ہوتی اسکو وجود سے بالکل انکار کرینگے

† یہ بات نمبر ۲ جلد ۴ تہذیب الاخلاق میں کہی گئی ہے۔ اور اشاعت النہر نمبر ۲ جلد ۲ میں بعض جگہ منقول ہے

‡ یہ بات تہذیب ماہ ربیع ۹۶ء میں بعض جگہ ۵۴ مرقوم ہے۔

‡ یہ اسی پرچہ ربیع کے صفحہ ۵۵ میں موجود ہے۔

‡ ہزاروں اشخاص تہذیبِ اقوام (نیکو ہمارے مخاطب و الامتاق سر امرتسرین) کے وجود خدا کو انکار کیا

میں اور یہی خیال اُنکے اذکار کا مستند ہے۔ ایک دن ایک بٹلمین مذہب سے خدا کے وجود میں

گفتگو ہوئی تو اُننے یہی بتا (کہ اگر خدا ہے تو دکھاؤ) پیش کی اسکے جواب میں اسکی سوجھ بکھ سوائق

میں کہا کہ ہر چیز موجود کے لئے مرنی و محسوس ہونا ضروری ہے اور جو دیکھ بے صرف ایک محسوس ہونا ہی نہیں

ہر قوم روح کو دکھاؤ اور نہ اس سے ہی انکار ہی ہو جاوے اس سے وہ ساکت ہوا اور کچھ نہ بولا۔

(۲) کبھی اس خیال کہ کائنات کا خلق یا عقل خطا کرتی ہے۔ اور مختلف راہ دکھاتی ہے اسلئے کسی اور عالم کی (جس کو اہل مذہب پیغمبر کہتے ہیں) ضرورت ہی انبیاء کی قائل ہو جائیگی۔ اور کبھی اس خیال سے کہ کائنات کا رہبر و خطاء سے محاذ پر نیچر موجود ہے جو پیغمبروں کا رہبر ہے اسلئے ناظرین نیچر کے لئے از پیغمبروں کی کچھ ضرورت نہیں ہے انبیاء سے منکر ہونگے۔

(۳) کبھی اس خیال سے کہ جہوٹ بولنے سے لوگوں میں بے اعتباری ہو جاتی ہے جہوٹ کو بُرا سمجھنے لگتے ہیں اس خیال سے کہ ہمارے جہوٹ پر کوئی مطلع نہ ہوگا اور اگر کوئی مطلع ہوا تو ہمارے رفعت شان و علم مکان کے لحاظ سے ہمارے جہوٹ کو بھی سمجھ کر ان لیکھا بلا تردد جہوٹ بولینگے اور اخباروں میں لپٹے لینے دروغ آمیز آرٹیکل لکھ کر شائع کرینگے۔ و قس علیٰ هذا الوفا من النظاہر۔

غرض کہ جو جن جن کے خیالات بدلتے جاؤ گئے تو ان وہ حسن و قبح و حقائق اشیاء کی جانچ کرین بلشیاں کہائیگی جدہر انکی عقل۔ کائنات۔ و خیالی نیچر ان کو پیرائیگی اور ہر سہی پہر تی جائیگی کبھی کسی امر و خیال پر قائم نہ رہینگے۔

و نبیاء علیہم وہ اگر کسی عورت بے گناہ معصوم کو بہکا کر لیجانا چاہینگے تو کسی نہ کسی نیالی حیل سے بہکا لیتے ہیں وہ اگر کیا مال بے وجہ دیا لینا چاہینگے تو دلی شریعت کے فتوے سے دبا لینگے۔ وہ کہیکو دھوکہ دینا جہوٹ بولنا فریب کرنا چاہینگے تو خیالی نیچر کی شہادت لیکر سہی کہہ کر لینگے۔

انکے دلائل انکے فتوے انکی شریعت اُسی جگہ ہیں جہاں انکی خواہشیں و نفسانی خیالات ہیں (یعنی اُن کے دل و دماغ میں) گو یا مستفتی و مفتی ایک ہی مسند پر بیٹھے ہیں یا یوں کہو کہ ایک ہی شخص ہے پس وہ جسکی سرغی کو چاہینگے آپ ہی حلال کر لینگے۔ کہیں پوچھنے پوچھنے

† اسی خیال سے خواب مخاطب نے مضمون کائنات میں حکماء کی نبت پیغمبروں کی ضرورت کو اٹھایا ہے اور اپنے جیسے حکماء کے لئے مفسد پیغمبری کو جو زیر کیا ہے چنانچہ ہر وہ جلد ۲۸ شائع ہوئی میں اسکی تفصیل گذری چکی ہے۔

حیلہ تلاش کرانیکونہ جاوینگے۔ اور اگر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ سوئے شرک کسی بُرائی پر جھوٹ ہو خواہ فریب کرنا یا کسی بے گناہ عورت کو بہکا کر لیجانا، مواخذہ آخر وی کا ڈھنگ ہے اور کوئی عمل نیک یا سیدہنت یا بغرض حصولِ ضالہی نہیں کرتے تو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ان کاموں کو باوجود بُرا جاننے کے بدوُن کسی حیلہ کے جائز و سماج کر لینگے اور اس میں اعجاز و فتویٰ عقل و نیچر کی بھی حاجت نہ کہیں گے اسلئے کہ بہتری بُرائیوں پر دنیا میں مواخذہ نہیں ہوتا اور جو خود آخر وی کو اوہنوں نے خود ادھار کہا ہے پہر ان کو بُرائی سے کون مانع ہے اگر کہ عقل و نیچر خود مانع ہے تو جواب یہ کیا ہے کہ نیچر کا حکم ماننے سے ان کو کیا ڈر لگتا ہے۔ کیا نیچر بُرائی کرنے پر سینگ مارتا ہے یا دانت سے کاٹ کہتا ہے دنیا میں ہزار و ہزار بیان ایسی واقع ہوتی ہیں جنہر نیچر کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ اور نہ افسران پولیس نیچر سے کوئی شخص منبر اطلاع پاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ناظرین دیوان نیچر کہلاتے ہیں اور جھوٹ اور فریب و زنا کو حکم نیچر بُرا سمجھتے ہیں وہ خود ان افعال کے مرتکب ہوتے ہیں پہر نیچر کی طرف سے سزا نہیں پالتے۔ پس کیونکر تسلیم کیا جاوے کہ نیچر خود اُنکو بُرائی سے مانع ہے۔

اصلی اور قوی مانع بُرائی کرنے سے دوزخ کا ڈر ہے جسکے سینگ مارنے اور دانت سے کاٹنے کا اہل بیت مشاہدہ نظر کی طرح یقین ہوتا ہے جو اندھیری کو ٹھہری میں گناہ سے روک دیتا ہے اور چونکہ یہ ڈران لوگوں میں نہیں ہے اسلئے اُنکا بُرائی سے (باوجود علم اسکی بُرائی ہونے کو) باز رہتا تو ہم نہیچر اور یہ دوسری دلیل جو اُنکو خیال حسن و قبح اشیا کو بے اعتبار کرتی ہے۔

تہذیب الانلاق ماہ جاوی الثانیہ۔ ورید و ذیقعدہ ۹۶ھ میں طے زور سے دعویٰ کیا ہے کہ سبہ نرک

کے کسی گناہ پر مواخذہ نہیں ہے چنانچہ اشاعہ ہشتہ نمبر ۹۶ و ۱۱ و ۱۲ میں اسکی تفصیل موجود ہے۔

تہذیب ماہ جیب ۹۶ھ میں لکھا گیا ہے کہ بنابر اصل جدید جنہر اس زمانہ کے فوجیان تعلیم یافتہ مرتے ہیں نیکی و بہشت یا رضامندی خدا حاصل کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے نیچر کا مقصد مافی ہے ۱۲۔

الحاصل اولاً تو بسبب اختلاف و انقلاب اُن کے دین (عقل کا شناس و خیالی نیچر) کو کسی خارجی پہلائی و برائی کے جاننے کا ان کے دل پر کوئی لازوال اثر نہیں ہوتا اور اگر بالفرض کوئی اثر ان کے دل پر ہوتا بھی ہو تو ایسے مواخذہ آخری سولے ڈیڑھ ہونگی اس اثر کا کوئی نتیجہ یقینی نہیں ہے جب کام کو وہ حکم عقل یا نیچر پر منحصر نہیں اس سے بھی انکا بچر رہنا متوقع نہیں ہے۔

بخلاف اہل مذہب کے کہ جب وہ پیغمبر کی ہدایت سے پہلائی کو پہلائی اور برائی کو برائی مان لیتے ہیں اور نیچر پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور ہر بدی بد مواخذہ عذاب جہنم سے ڈرتے ہیں تو یہ وہ (تا وقتیکہ اس مذہب کا قائم و مستحکم داخل رہینگے) کبھی آدم مرگ ہدایت پیغمبر کی خلاف پہلائی کو برائی اور برائی کو پہلائی خیال کرینگے اگر ایسا نہ آئے عقل میں ہدایت نبی کی کوئی وجہ نہ آئیگی اور وہ ہدایت نبی کا خلاف کرنا چاہینگے تو وہ یہ سمجھ کر کہ ہمارا عقل قاصر ہے اسرار احکام نبوی کو کہاں پہنچ سکتی ہے جو کچھ نبی نے کہا ہے اسکی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ عقل کو ہدایت نبوی کو تابع کرینگے اور اس نصیحت پر کار بند ہونگے۔

بدرو و صاف ترا حکم نیت دم و کش کہ ہر چہ ساقی مار نیت صین الطاف است
اور وہ بانی مذہب و صاحب شریعت کو اگر ایسے ہو چکے ہوں گے تو ان کے ہاتھوں میں مردہ پر اختیار ہے اور اگر انکی عقل پہلے نفس خلاف ہدایت نبی کی تھی پھر کایا ہو جائے تو وہی دیکھ توں فعل سے اسکی کوئی صورت بہتر ہی آئے گی کہ گنگو لیل اگر اس چیز کی پہلائی کسی شریعت میں توں فعل شریعت سے معلوم کینگے کہ وہ اثر تلاش کرے میں خطا کریں اور ایک مرضی شارع کو نہ پہنچیں تو اس چیز کو کام میں لاوینگے ورنہ اسے نزدیک جاوینگے۔

خدا تعالیٰ اعلم۔ اُن صاحب فکر و فکر خداوندی کے جو خود کو خدا کا رسول کہتے ہیں ایسا جیسا رسول اللہ کا حکم قرآن اور رسول اللہ

نمبر ۲ جلد ۳ میں اسکی تشریح وہ حد و حدت موجود ہے اور کہیں ہمارے مخاطب والا ناقص ہی نہیں تاکہ اور ہدایت پیغمبر کی اتباع میں رہی خیال کرتے ہیں پھر سالارہ سنت میں فرما تو ہیں اور ہائی مسلمانان اہل حق میں سے ہیں دیکھا شریعت محمد میں ذالذکر اور بطرف دیکھی سوچیں ایسا وہین غرضی چلو جائے تو یہ تہہ بان تہہ بان مسلمانان اہل حق کو کجا بیاں نہ ہو تو ان چاروں کو ہرگز سوا کہ یہ بارہ نو پیش ایسا ہاں میں ال میں اور قتل جیسا کہ یہ تہہ بان تہہ بان ۱۹۰۱ء قتل میں پہنچا۔
یہ وہ دونوں لوگوں کی نسبت کہا گیا ہے جنہوں نے مذہب و لائسنس کی کشتی میں۔

زبان پر آیا ہے وہ کسی عورت کو جب تک کہ خدا انکو اجازت نہ دے اپنے تصرف میں نہ
 لاوے گی وہ کسی کا مال جب تک کہ خدا اُسے نہ دلاوے نہ دے گی۔ وہ ریاکاری کو بحکم
 ان یسیرا لویا لشرك بے ایمانی سمجھئے۔ جھوٹ بولنے کو بحکم اس حدیث کو کہ مومن
 جھوٹا نہیں ہوتا خلاف ایمان خیال کرینگے وعدہ خلافی کو بحکم اس حدیث کے کہ جبکہ عہد
 قبلہ رسول اللہ ان یکون
 المومن کن ابا قال لا دواہ للک
 قال رسول اللہ صلعم لا یمان لک
 امانۃ لا دین لمن لا عمل له رواہ الترمذی
 نہیں اسکا ایمان نہیں خلاف دین سمجھئے۔ بیان تک
 کہ اگر ایک بچہ کو بہانہ کے لئے کچھ دینے کا وعدہ دینگے تو
 اسے پورا نہ کرنے کو یہی حکم دوسری حدیث کے گناہ خیال
 کرینگے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال
لو دها اعطيتك اما اذكرك
لو لم تعطك كتب عليك كن به ذوا
قال صلى الله عليه وآله لا يذني الذاني حين
يذني وهو مومن ولا يفسق الساق
حين ليس به مومن ذوا الفتيان
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا
والاذنا ذوا اما الاستقام واللسان
ذوا الكلام واليد ذوا البطن والرجل

100

قيل لرسول الله ان يكون
 المؤمن كذا يا قال لا وادها
 قال رسول الله صلعم لا يا من
 امانته له ولا دين لمن لا عهد له ^{البيهقي} رواه
 قال رسول الله صلعم لا وادها قالت
 لولدها اعطيتك اما اقله
 لو لم تعطك كتب عليك كن به رواه ^{البوادر}
 قال صلعم لا يذني الذاني حين
 يذني وهو مؤمن ولا يفسق الساق
 حين يسرق وهو مؤمن رواه ^{البيهقي}
 قال رسول الله صلعم العينا ذنبا لها
 والا ذنبا ذنبا الا ستماع واللسان
 ذنبا الكلام واليد ذنبا ^{البيهقي}
 ذنبا ^{البيهقي} الخطى القلب ^{البيهقي} يمتدني
 فذلك الفرج ويكون به رواه مسلم

+ یعنی تہوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔

اور جب تک وہ ان تعلیمات مذہبی کو ملحوظ رکھیں گے اور مذہب کے باندہ رہیں گے۔
 کہی ان گناہوں کے مرتکب نہ ہوں گے۔ اور اگر احیاناً وہ ان تعلیمات سے غفلت اور
 اپنی بشریت کے مقتضائے سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو اس پر سخت پشیمانی
 اور عذاب جہنم و ناراضگی خدا سے بچنے کے لئے جلد اس سے تائب ہوں گے۔ اور اگر
 لاندہوں کی طرح کسی گناہ کو دلی شریعت کے فتوے سے حلال و مباح سمجھ کر بڑبڑائیں گے۔

ان الذين اتقوا اذا هم
 طغف من الشيطان
 فذاكروا فاذا هم مبصرون
 واخوانهم يحلونهم
 في الغي ثم لا يقصرون
 سورة اعراف ۲۸

چنانچہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب
 انکو شیطان و وسوسہ لگتا ہے (یعنی گناہ کر بیٹھتے ہیں) تو وہ
 خبردار ہو جاتے ہیں اور جب اس اپنے عیب کو دیکھ لیتے ہیں
 اور جو شیطان کے بہائی ہیں انکو شیطانی گناہوں میں
 کہتے ہیں بہر ذیل نہیں دیتے۔

با این ہمہ وہ خود پسند نکرینگر اور اپنی بیلائی و نیکی پر نازان نہ ہوں گے اور اپنی نجات
 کو محض فضل پروردگار پر منحصر سمجھیں گے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ نیکیوں کا ثمر

والذين يؤتون ما اتوا
 وقلوبهم وجلة فسرورون

سبقت لیمانے والے عمل جلالاً تو ہیں بہر دل انکے ڈرتے رہتے ہیں
 (کہ دیکھتے ہیں کہ عمل قبول ہوتے ہیں۔ یا رد کئے جاتے ہیں)

یہہ و یانت و امانت و صداقت و استقامت مذہبی اصول و تعلیمات کا نتیجہ و لازمہ
 ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص مذہب کا باندہ ہوگا او سکوا امانت و ایمان داری کا
 ہونا لازم ہے اور جو اسکے خلاف میں آئے دلیل بیان کی ہے وہ محض مخالف ہے۔
 دوسری دلیل آپ نے اہل مذہب کے لئے ایمانی پر یہ بیان فرمائی ہے کہ جتنے
 حجرج و مشاہدہ کیا تو اہل مذہب کی نسبت لاندہوں کو نہر اور جہنم و ایمان
 دار پایا۔

اسکے معارضت میں ہم کہتے ہیں کہ جہاں تک ہلکے تجربہ و مشاہدہ ہوا ہے جیسے لائبریری کی نسبت اہل مذہب کو نہرا درجہ ایمان دار و نیک پایا ہے۔ اور جن باتوں کو آپ نے اہل مذہب کی نسبت بیان فرمایا ہے (یعنی جھوٹ بولنا و ہو کہہ دینا معصوم عورت کو جھکا کر لیجانا) ان سب باتوں کو ہم نے لائبریریوں میں بخشم خود مشاہدہ کیا ہے۔

یہ باتیں اہل مذہب کے جاہلون اور غفلوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور لائبریریوں کے بڑے بڑے فاضلین اور مقدسون میں پائے جاتے ہیں۔

اہل مذہب سے کوئی سست و غافل انتہاء اللہ کہہ کر وعدہ خلافی کرتا ہوگا ان لوگوں سے بڑے بڑے عالی ہمت و زفار مرغلطہ قسمین کہا کر وعدہ خلافی اور جھوٹ کی پرواہ نہیں کرتے۔

اہل مذہب سے تو کوئی نا اہل کسی جلیہ سے کسی کمال دبا لیتا ہوگا۔ ان میں اچھے اچھے مذہب و لائق بے حیلہ و بلا و جہ لوگوں کے حقوق دیا رکھتے ہیں۔

مجھے ان لوگوں میں سے جس شخص سے کام پڑا ہے میں اسکو وعدہ خلاف و دروغ گو پایا۔ ادنیٰ ادنیٰ باتوں پر قسمین کہا کر جھوٹ بولتے ہیں اور بیسوں وعدوں کا بوجھ عذر خلاف کرتے ہیں۔ اس بات پر جس قسم کا کوئی پایا ہے میں قسم کہتا ہوں اور اگر اس پر لغتہ اللہ علی الکاذبین کہے تو میں اس پر آمین اور بیش باد کہنے کو حاضر ہوں۔

اس سے زیادہ میں انکے اور حالات و معاملات و عادات کی تفصیل نہیں کر سکتا اور مصلحت وقت و تہذیب کی اس میں اجازت نہیں پاتا۔ کیونکہ اس میں خاص شخص اس کے ذاتی افعال و عادات سے بحث ہوتی ہے اور یہ امر تہذیب کے خلاف ہے اگر یہ امر جائز ہے تو ہمارے محاطین کے لئے جائز ہے جو ہر پرچہ اخبار میں لوگوں کی امانت کرتے ہیں۔ اور بعضے ان میں برلا گالیاں دیتے ہیں مگر یہ بھی امر جائز نہیں ہے اور نہ ہمارے عادات ہے نہ ہمارا یہ منصب ہے۔

ہمارا مقصود و مطلوب صرف اتنا ہی تھا کہ نیکی و ایمان داری مذہب ہی کا خلاصہ ہے
 لاندہی کو اس سے کچھ علاقہ و مناسبت نہیں ہے سوا ایسے دلائل سے بیان کیا گیا ہے
 کہ جسمین مخا طبین کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آئندہ جانہین کے دلائل کا باہم
 موازنہ کرنا۔ اور اسپر النفاق سے داد دینا ناظرین کے اختیار میں ہے۔

اطلاع

حسب تجویز مندرجہ صفحہ ۵۵ نمبر سابق مضمون مابعد کو علیحدہ کرنے کے لئے یہ جگہ سفید چوڑی
 گئی ہے اور آئندہ یہی مضامین طولانی کے علیحدہ کرنے کے لئے ایسا ہی ہوگا۔

اعلام

انظام جدید رسالہ پر اکثر نمبروں کا اتفاق ہو گیا ہے اور لاہور، ممبئی، جہانگیر، کراچی،
 مظفر گڑھ، لودھیانہ وغیرہ مواضع سے اس اتفاق کی متضمن تحریریں ہمارے پاس آپکی آئیں۔
 صرف تین کس ممبروں کا اتفاق یا مخالف نامعلوم ہے۔ بہر حال اتفاق اکثرین کے بعد اتفاق
 کا کچھ لحاظ نہیں ہوتا۔ تاہم بنظر مزید احتیاط ان صاحبوں کے نام بھی مراسلات جاری کر دی
 ہیں امید ہے کہ ایک فرد کو بھی اس میں مخالفت نہ رہے گا۔ اسکی اطلاع ہم پر جب آئندہ مین و شینگ
 اور بعض معتز ضمیمین رجو نہ ممبرین نہ ممبروں کے بہائی پہر بلا تحقیق محض حدود و عناد سے اس نظام پر اعتراض
 ہیں اس کے اعتراض کا جواب تحریر کر شینگ انشر اللہ تعالیٰ۔

بقیہ مقدمات اثبات نبوت

فلا سفہ کی غلطی کا بیان یہ ہے کہ اگر جمیع انواع تجرد کا حصول کسبی و اختیاری ہو تو حصول بلا کسب کسب بلا حصول پایا نہ جاتا۔

یعنی کوئی نوع تجرد (کامل ہو خواہ ناقص) کسی کو بدون کسب و اختیاری وسائل کے حاصل نہوتا اور جو اس کسب و اختیاری وسائل کے بہم پونجانے میں کمال کر گئے ہیں انکو نوع کمال تجرد حاصل ہوتا حالانکہ یہاں امر بالعکس ہے۔ حصول بلا کسب کسب بلا حصول ثابت ہو چکا ہے۔

حصول بلا کسب کا ثبوت یہ ہے کہ بعض اشخاص ایسے ہیں جو کسب اختیار کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ (جیسے مجذوب۔ مجنون۔ عیوان) پہر ایک نوع تجرد (ناقص ہی کیون نہوتا) تبار تسلیم فلا سفہ انکو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور بعض اشخاص ایسے ہیں کہ وہ اگرچہ کسب و ریاضت کی لیاقت رکھتے ہیں مگر انکا کسب کرنا و ریاضت وغیرہ اختیاری وسائل کو بہم پہنچانا ثابت نہیں ہے و مع ذلک انکو اعلیٰ و اکمل درجہ کا تجرد حاصل ہوتا ہے۔

یہ لوگ انبیاء کہلاتے ہیں جنہیں تجرد کے پائے جانے اور قوت اطاعت معیت کو متحقق ہونے سے انکا رک گنجائش نہیں ہے۔ باوجودیکہ کسی نقل و تواریخ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت انبیاء و حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت داؤد و سلیمان و حضرت محمد صلی اللہ علیہم وسلم خاتمہ اقرین فلا سفہ کی طرح مجاہدہ سے یہ تہ حاصل کیا ہے۔ بلکہ جہانک انکو تواریخی حالات منضبط ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہ انکو بلا کسب اختیار محض جذبہ الہی و مہبت خداوندی سے حاصل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیبؑ کی نوکری کرتے ہوئے۔ حضرت داؤد و سلیمان کو حکومت

یہ اوں فلا سفہ کے خطاب میں کہا گیا ہے جو انبیاء زمین اس شیر اور اس قوت کو وجودی انکار ہی نہیں ہیں اور جو لوگ اسکا منکر ہیں ان سے اسکا تسلیم کرنا اوں آثار و اخبار کے زور و دست آور سے ممکن ہے جبکہ ذکر بعض برہان الیٰ نمبر الخاتیم ۱۲ جلد ۲۔ اسناد النعمین مفصل ہو چکا ہے ۱۲۔

و تحت پر بیٹھے ہوئے۔ حضرت مسیح کو گہوارہ میں پروں شپا تے ہوئے۔ حضرت محمد رسول اللہ کو تجارتون میں پہرتے ہوئے۔ یہ نہ نصب حاصل ہو گیا ہے۔

کسب حاصل کا ثبوت یہ ہے کہ بہت لوگ کسب و ریاضت میں کمال کو پہنچے مگر وہ جمیع انواع تجریدین کامیاب نہ ہوئے گو نوع نقصان کو حاصل کئے مگر نوع کمال سے محروم رہے۔

یہ لوگ عرب و غیرہ بلاد کو کاہن اور یونان کو فلاسفہ میں خیلے حجابات و ریاضات مشہور میں ومع ذلک جہا انبیا علیہم السلام بلا کسب ریاضت پہنچے ہیں یہ اس مقام کو قریب بھی نہیں پہنچے اور جزو خن علوم پر وہ مطلع ہوئے یہ اسکے پاس نہیں پہلے۔

فلاسفہ کے نقصان پر یہ دلیل ہے کہ کمال تجرد کو نفس الامری علوم کا حصول لازم ہے اور یہ علم فلاسفہ میں پایا نہیں جاتا۔ اس سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ انکو کمال تجرد حاصل نہ تھا۔

اس دلیل کا پہلا مقدمہ تو فلاسفہ کا مسلم ہے دوسرے مقدمہ کا ثبوت یہ ہے کہ فلاسفہ کے معلومات و مکاشفات میں تناقض پایا جاتا ہے چنانچہ اسکا کمال نبوت نمبر ۳ و ۵ جلد ۲ شائعہ اللہ میں گزر چکا ہے۔ اور تناقض کذب و مخالفہ نفس الامر کا مستلزم ہے اور مخالفہ نفس الامر عدم علم نفس الامر ثبوت ہے اور کاہنوں کا نقصان خود فلاسفہ کے نزدیک مسلم اور انکو اصول سے ثابت ہے۔ اور انکو معلومات کا نفس الامر سے متناقض ہے نیز اسکا مویڈ انکو معلومات اکثر مخالف نفس الامر ہوتے ہیں۔ اور جو موافق ہوں وہ بھی مشتبہ نام قاصر رہتے ہیں۔

۱۔ ادھر انبیا کی طرف دیکھو کہ حضرت آدم سے محمد رسول اللہ تک کسی شخص کو معلومات و مکاشفات میں تناقض نہیں ہے۔

۲۔ ملک عرب میں ایک کاہن ابن صیاد نامی تھا اسکا امتحان ایک تجرد و قبیل الی اللہ محمد رسول صلعم نے لکھو لکھ کر دیکھایا تو اسکا نقصان ظاہر ہوا۔ اسلامی مورخوں (بخاری، مسلم وغیرہ) نے نقل کیا ہے کہ حضرت صلعم ابن صیاد کو پاسبان کے اور اس سے دریافت کیا کہ حجے کیا نظر آتا ہے تو اسنے کہا کچھ سچ کچھ جھوٹ۔

قال رسول اللہ لابن صیاد ما ذاتی | ان حضرت صلعم نے فرمایا تجھ پر حقیقت امر متبتہ ہے۔ پھر

قال یا نبی صادق و کاذب قال رسول | فرمایا تیرے امتحان کے لئے مینے کچھ دل میں چھپایا

اللہ صلعم خلط علیک الا هو قال النبی | (اور دل میں یہ آتہ فادق بچوم قاتی السماء خلط علیک)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انکا تجرد (جسیر انکے علوم متفرق ہیں) نیز ناقص و قاصر ہے۔

اس بیان سے جیسا کہ مجمع انواع تجرد کا کبھی نہ ہونا ثابت ہوا ویسا ہی وسیع نہ ہونا قوت علمی ان امتیاز کا خنکو فلسفہ تجرد میں کامل سمجھتے ہیں نیز ثابت ہوا۔ کیونکہ وسعت علمی کمال تجرد کی فرع ہے۔ اور جہاں اصل کا وجود نہیں ہو تو فرع کا وجود کب ممکن ہو۔ اور نیز جب انکے علوم میں مخالفت واقعہ و نفس الامر کی پائی جاتی ہے تو یہ کمال و وسعت علم کے کیا معنی ہیں۔

اور صوفیہ کے غلطی کا یہ ہے کہ جو لوگ اس تجرد میں کامل و مکمل تسلیم کئے گئے ہیں۔ دینے انبیاء علیہم السلام، انکی قوت علمیہ وسیع و غیر محدود نہیں ہے کہ جب چاہیں مخزن علوم پر مطلع ہو جائیں اور جس چیز کا علم چاہیں لوح محفوظ یا قلم یا لکھ سے حاصل کر لیں تو پھر جو لوگ اُن سے ذور درجہ میں ہیں اور اور ویسے کامل نہیں مانی جاتے کیونکہ وسیع اور غیر محدود قوت کا محل ہو سکتے ہیں۔

ان لوگوں کے مقابلہ میں صرف اُن آیات و احادیث پیش کرنا کافی ہے جن میں اُن حضرات کا علم غیب پر محیط نہ ہونا اور بہت چیزوں کو بخشنا ثابت ہوتا ہے۔

صلعم انی قد خیرات لك خبیثا قال

هو الدخ قال اخساء فلن تعد وقد

اخبرہ مسلم ۱۰ جلد ۲ البخاری ۱۰۹۰ والفظہ

قال النووی والقسطانی قدسای قدس

اشمال من الکہان الذین یخفون من المقام

الشیطان بلہ واسلۃ من جملة نبی الامیاء

فانعم علی الیم من علم الغیب ما یوحی فیکون واضحا کلاما

و بخلاف ما یلم اللہ الایاء من الکلمات

قال لہ رسول صلعم ما اذا توی قال امری

کو خیال کیا اسنے اتا کہا کہ جو آپ نے چہا یا پھر

وہ دُخ ہے اور اس سے کچھ زیادہ نہ بتا سکا۔ انحضرت

نے فرمایا دور ہو تو اس رتبہ سے زیادہ بڑھ سکا۔

اس قول آن حضرت صلعم کے معنی علماء اسلام نے یہ بیان

کئے ہیں کہ تو اس رتبہ سے جو کاہن رکھتے ہیں اہوت

سے باقون میں سے بذریعہ شیطانیں ایک دہ تاج

لئے ہیں تیار کر لیا۔ اور رتبہ انبیاء و غیر کامل و اضم علم

غیب اور دہی کو ہرگز نہ پہنچ سکا بخیر ہاں سال آنحضرت

اسنے یہ بیان کیا کہ میں پانی پر شکت کی صورت

قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء اللہ وکنت
اعلم الغیبا مستکثرت من الخیر وما منی السوء ان
اقال انذیک ویشیر القوم فی منوت (سورہ انفج ۱۳)

اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے
نبی! لوگوں سے کہہ دے کہ میں انبی جانکام کی نفع و نقصان کا
نہیں ہوں نہ بخیر تک کہ خدا چاہے اور اگر میں غیب جانتا

تو بہتر ہی اچھی باتیں حاصل کر لیتا۔ اور مجھ پر نقصان کبھی نہ پہنچتا۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوش خبری سنانے
والہ ہوں اور ان لوگوں کو برباد کرنے والے ہوں۔ تفسیر نہایت پوری و غیر مبین لکھا ہے کہ اہل کتب نے حضرت
قال ابن عباس ان اهل مكة قالوا يا هجلا الا

یغیثک دیک بالسر الرخیص قبل ان یغیث فشتت
وفیج عند الغلاء وبا الا دض التي تزدل ان
تجد بفتن تحل منها الی ما قد اختصب فانزل اللہ
تعالیٰ الخ۔ (معالم و نیشایدی)

دیکتا ہوں ان حضرت نے فرمایا کہ تو شیطان کا
توت یا نبی پر دیکھتا ہے۔

عرش علی المام قال رسول اللہ صلعم
توی عرش ابلیس علی الجہنم جہ مسلم

اس قصہ سے استدلال کرنے پر کوئی یہاں اعتراض کرے کہ قبل اثبات نبوت و حقاقت اسلام کی
اسلامی کتاب کی نقل سے کیوں استدلال کیا اس لئے کہ اولاً تو یہ استدلال نہیں بلکہ استشہاد و ثبوت
ہے اصل استدلال اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کا نقصان فاسق کی تسلیم و قبول
ثابت ہے ثانیاً استشہاد ہی اس نظر سے ہوا ہے کہ یہ بات سنی و اقصیٰ ہے جو ہند سے
ثابت ہے نہ اس نظر سے کہ ایک اسلامی کتاب میں لکھا ہے۔ ثالثاً زیادہ تر مقصود
اس قصہ کے نقل کرنے سے اور ان لوگوں کی فہمائش ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں پیرائیں تو با
کے منکر ہیں۔ اور جو قوت علم غیب کی انبیاء میں بھی قایل نہیں اور انکو جتنا لکھا گیا ہے کہ یہ توت
(گو نا قصہ ہے کیوں نہیں کافروں میں ہی موجود ہے یہ نہایت سبک سے انکار مسلم کو کب زیادہ

سورہ انفج ۱۳

۵۶

تقریر میں مذہب معاشرت

موسیٰ بن تیر اندازند ہوں۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تو ریت میں دھج کرتے۔ اور اسپر پہ جاشے لگا دیتے کہ یہ بات خدا نے کوہ سینا پہ کہی۔ اور دھجے نے یہ آہ از سنہی۔ اس معصومیت میں ہمارا تو اتنا ہی نقصان کہ یہ ہماری الزامی دلیل قائم نہ رہیگی۔ آپکا اس میں اس قدر نقصان ہے کہ حدیث میں جناب (جو صداقت نقل و بیان کتب مقدسہ پر موقوف ہیں) کے لئے بوجہ اعتباری ہوگی۔ خاص کر تفسیر پر از تشریف (جسکا مدار نقل کتب مذکورہ پر ہے) کی تو بالکل بے بنیاد مبنی ہو جائیگی۔ آپ اس بات کو صاف صاف زبان پر لاویں تو اس کے نتائج کا لطف پاویں۔ اگر آپ بھی آپ مقبول تبیین الکلام کو صحیح جانتے ہیں اور بوالفاظ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں وہی اہمیت تو ریت میں مندرج سمجھتے ہیں تو حکم سود منجانب اللہ ہونا نہیں تو ریت ثابت ہے اور ہماری دلیل دوم کی تسلیم آپ پر واجب ہے۔

دوسرا حکم دمنظر الکلام تو ریت جو اقدیم منجانب اللہ ہیں حکم حجم دینے زانی کو زنا کی سزا میں بہتر و نسا و النام ہے۔ جو تو ریت کی کتاب اخبار باب ۲ کتاب استناب باب ۲۲ میں مذکور ہے استناب کی عبارت یہ ہے اگر کوئی مرد شوہر والی عورت سے زنا کرتا پایا جائے۔ تو وہ دونوں مار جائیں۔ مرد و عورت اس عورت سے صحبت کی اور عورت بھی۔ سو تو نبی اسرائیل میں سے شر کو دفع کیجیو جو لڑائی کر کواری ہے اور وہ کسی کو منگیتر ہو اور کوئی اور شخص اسی شہر میں یا کوہم صحبت ہو تو تم ان دونوں کو اس شہر کے دروازہ پر نکال لاؤ اور تم ان پر پتھر اڑا کر دو۔ — مرد و عورت۔

اس حکم کے منجانب اللہ ہونے پر ہی دو دلیلیں تحقیقی و الزامی موجود ہیں و دلیل تحقیقی کا بیان یہ ہے کہ اس حکم کے تو ریت میں نازل ہونے اور حکم یانی ہونے کی خدائے قرآن میں خبر دی ہے۔ اور آن حضرت کے سامنے اسکی توبہ تشریح و تصدیق ہو چکی ہے اور اسیکے موافق اس امت کے لئے اس حکم کی تشریع ہوئی اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا لا یجزيك الدين لبيادئو ای سوال تجھے غم میں نہ ڈالیں وہ جو کفر میں دوڑ
فی الکفر من الذین قالوا امانا با فواهم پڑتے ہیں۔ بد سورت سے کہتے ہیں ہم ایمان لاؤ

وَلَمْ تَوْمن قُلُوبُهُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّوْنَ
لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لَقَوْمٌ آخِرِينَ لِمَ يَأْتِيكَ
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ لِقَوْلِهِمْ
إِنْ أُوْتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوا وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا
سے بڑا الجتے ہیں۔ اور انکو پیچھے والے کہتے ہیں کہ اگر تمکو (اس نبی سے) وہی حکم ملا جو تمھنے زانی کی سرکشی
از خود تجویز کر رکھا ہے دیکھ زانی کا منہ کالا کر کے اسکو کہہ بیسوا کیا جاوے تو اسحکم کو قبول کرنا۔
اگر وہ حکم نہ ملا بلکہ وہ ملا جو ٹھیک تو ریت میں نازل ہے تو اس سے بچنا یہہ لوگ (اسا بیان) تجویز کیوں
وکیف یحکمونک و عند ہم التوریت
فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک
وما اولئک بالمؤمنین۔ ۴۶

اور انکے دل نہیں مانتے۔ اور یہودیو غمین یعنی جو
کو اپنے ریشہ آؤنے) خوب سنتے ہیں۔ اور تیرے پاس
وہ باتیں سننے کو (یعنی خبری کو) آتی ہیں۔ ان کو تو
طرف سے جو خود نہیں آئے۔ وہ خدا کا احکام کو موق
سے بڑا الجتے ہیں۔ اور انکو پیچھے والے کہتے ہیں کہ اگر تمکو (اس نبی سے) وہی حکم ملا جو تمھنے زانی کی سرکشی
از خود تجویز کر رکھا ہے دیکھ زانی کا منہ کالا کر کے اسکو کہہ بیسوا کیا جاوے تو اسحکم کو قبول کرنا۔
اگر وہ حکم نہ ملا بلکہ وہ ملا جو ٹھیک تو ریت میں نازل ہے تو اس سے بچنا یہہ لوگ (اسا بیان) تجویز کیوں
وکیف یحکمونک و عند ہم التوریت
فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک
وما اولئک بالمؤمنین۔ ۴۶

صحيحين اور سنن ابی داؤد وغیر میں اُن آیات کی تفسیر و شان نزول میں بروایات علیہ
اخرج ابو داؤد عن ابی هريرة رضي قال قال ذناحل
من اليهود واسراة فقال بعضهم لبعض اذ هبطوا
الى هذا النبي فانه نبى ههنا بالتخفيف فان افنا
يقننا حون الرجيم قبلنا واجتحمها بها عند الله
قلنا فتيا نبى من انبياءك فاذنوا لى الله
وسلم فقالوا يا ابا القاسم ما تدري في حل
وامرأة ذينا لم يكلمهم كلمة حتى اتى بيت من
وفي رواية له ابن عمر فوضوا الرسول الله صلى
عليه وسلم واسادة مجلس عليها ثم قال التوت
وفي رواية المسلم فانطلق رسول الله صلى الله

صحيحين اور سنن ابی داؤد وغیر میں اُن آیات کی تفسیر و شان نزول میں بروایات علیہ
اخرج ابو داؤد عن ابی هريرة رضي قال قال ذناحل
من اليهود واسراة فقال بعضهم لبعض اذ هبطوا
الى هذا النبي فانه نبى ههنا بالتخفيف فان افنا
يقننا حون الرجيم قبلنا واجتحمها بها عند الله
قلنا فتيا نبى من انبياءك فاذنوا لى الله
وسلم فقالوا يا ابا القاسم ما تدري في حل
وامرأة ذينا لم يكلمهم كلمة حتى اتى بيت من
وفي رواية له ابن عمر فوضوا الرسول الله صلى
عليه وسلم واسادة مجلس عليها ثم قال التوت
وفي رواية المسلم فانطلق رسول الله صلى الله

علیہ وسلم حتی جاء یهود فقال ما تجدون
فی التوراة علی من ذبا قالوا نسود وجوههما
ونحنلهما ونخالف بین وجوههما رطافیہما
قال فانوبا التوراة انکنتہ صادقین
وفی روائہ لابی داؤد فانی میہا وزعم الوساد
من تحتہ ووضع التوراة علیہا وقال امنیت
وبما انزلک ثم قال انیوتی با علمکم فانی
لفتی شتاب۔ وفی روایہ لمسلم فجاء بها
فقرعہا حتی اذا مروا بایۃ الوجیم وضع
الفتی الذی یقرعہ علی ایۃ الوجیم وقرعہا
میں یدبہا وما وائما فقال لہ عبد اللہ بن سلام
وہو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فلیق
یلح فرقعہا فاذا امتحمت ایۃ الوجیم قام بہا رسول فجاء
وفی روایۃ البخادی فرقع یلح فاذا فیہا ایۃ الوجیم
قالو صدق یا محمد ان فیہا ایۃ الوجیم فامر
بہما رسول اللہ فرجما۔ وفی روایۃ لمسلم
فقال رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اول من حجیا
اموک اذا احاقوہ فامویہ فرجیمہ فاقول
اللہ یا ایہا الرسول لا یخرجک الذین یشاءون
فی الکفر الی قولہ ان اویتیم ہذا لخذ وہ
یقول انیو احمدا فان اموکہ بالتحیم

رجم ہے وحق اسکو نہ لینگے۔ آن حضرت مگر
ساتھ چکر انکے مدرسہ میں تشریف لائے۔
اونہوں نے آن حضرت کے لئے رتو اضعا تکبیر
پیش کیا آپ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آنحضرت
نے پوچھا تمہارے مان زانیوں کے لئے کیا نذر
ہے اونہوں نے کہا یہی سزا ہے کہ انکا مونہ کالا
کیا جاوے اور دنوں کی بیٹھ ٹک جوڑ کر کہہ
پر سوار کر کے گلی کوچوں میں پھرایا جاوے
آن حضرت نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو
تورہ لاؤ اور پڑھ سناؤ۔ توریت لائے
تو آن حضرت نے تکیہ نکال کر توریت کے
سچے رکھا۔ اور یہ کلمہ فرمایا۔ میں تجھ پر
ایمان لایا۔ اور اس پر جسے تجھے آقا۔ پھر
ایک جوان جو توریت خوب پڑھتا تھا آیا
اور اسنی پڑھنا شروع کیا جب آئیہ رجم آئی
تو پڑھنے والے اس پر تہہ رکھ دیا۔ عبد اللہ
بن سلام صحابی جلیل الشان جو یہودی مسلمان ہوئے
اور توریت کے بڑے عالم تھے نے کہا یا رسول
اسکو آپ فرما دیں کہ ہاتھ کو اوٹھاوے
تہہ اوٹھایا تو وہیں آیت رجم کو پایا۔
یہ وہ یہودی مسخر ہوئے کہ ان یا محمد صلی

والجلد فخذوه وان افتاكم بالرحم
فاحذروه فانزل الله ومن لم يحكم بما
انزل الله فاولئك هم الم كفرون ومن
لحم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون
في الكفاد كلها۔

پر شکایتی جمع تو راہ میں موجود ہے۔ یہ آیت حضرت
صلعم نے ان زانیوں کو لئے رحم کا حکم دیا اور انکو
سکسا کر کیا گیا۔ پھر ان حضرت نے جناب پریمیا
میں غرض کیا کہ الہی انہوں نے تیرے حکم کو توڑ دیا تھا۔
میں نے اسکو سب سے پہلے زندہ کیا ہے۔ اور اسکا آئینہ
نزل ہوا یا ایہا الذین لا یخفونک الذین الخ۔

ان آیات و احادیث سے حکم کا تورات میں خدا کی طرف سے نازل ہونا ثابت ہوا اور اسکے
ضمن میں اس امت کے لئے اسکی مشروعیت کا ذکر بھی آگیا کیونکہ انہیں ان حضرت کا حکم بھی
کرنا اور اسکے زندہ کرنے میں پیش قدمی کا اظہار کرنا مذکور ہوا ہے۔

اس سے بڑھ کر صحت و وضاحت سے بھی اس حکم کی مشروعیت اس امت کے لئے ثابت ہے اور کتاب
وسنت پر مشرک ہر کتاب التمدین یہ آیت نازل ہوئی تھی الشیخ و الشیخہ اذ انما فارموجا الایہ
یعنی حجب مرد و عورت متزوج و متاہل ہو کر پیرزنا کے مرتکب ہوں تو اوٹاؤ نکاسا کرو گرا کی زبان سے بھی
اسکا قرآن کی طرح پڑھنا اور قرآن میں لکنا منسوخ ہو گیا اور حکم باقی رہا اور سنت سیدین کا حکم قائم
رہا۔ ان حضرت نے اسکو جاری رکھا۔ اور اسکے بعد خلفائین برابر جاری رہے۔

عن ابن عباس یقول قال عمر بن الخطاب علی منبر
رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان الله بعث محمدا
بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان مما انزل آية الدجیم
فقد اصابها ووعیناها وعلقناها فخرج رسول الله
صلی الله علیہ وسلم جنتا بعینه فاحتشای ان طابا بالی
ذما ان یقول قائل ما نجد آية الرحیم فی کتاب الله۔
فیمنعوا بترا فی حقیقۃ انزل لہا الله وان الرحیم فی

بخاری اور مسلم وغیرہ ہمارے حضرت ابن عباس
سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت
صلعم کے منبر پر (خطیبین) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نے آنحضرت کو حق کے ساتھ بھیجا اور اس پر کتاب
اور تری جہنم آیت رحیم ہی تھی۔ یہاں سادہ زبان
اور یاد رکھا اور سمجھا۔ یہی نصرت تیرے رحیم کیا
آیکے بعد جنت (یعنی خلفائین) ابھی کیا جانیے اور

فی کتاب اللہ حق من ذنا اذا احصن من اللہ
والفساء اذا قامت البینۃ او کان الحبل اولا
اعترا ف اخرج النجادی ومسلم واللفظہ۔
وعن ابن عباس نزلت آتۃ الوجہ فی النور ثم
دفعت الیہ الیوم فی التلاوة وبقی الحکم۔ اخرہ
ذہابین۔ ذکرہ فی التیسیر۔

لگتا ہے کہ لوگ سپر زمانہ دراز گزرتے تو یہ کہنے لگتے
کہ حکم جہنم قرآن میں نہیں ہے یہ وہ ایک حکم جنس کے
ترک کرنے سے گمراہ ہو جاویں۔ یہ حکم ہے قرآن میں نہ
ہو چکا ہو۔ اس شخص پر جو متاہل ہو کر زنا کرے
اس شرط سے کہ زنا کا اقرار یا ایسہ شہاد ثابت ہو یا
زنا کا حل ظاہر ہو جاوے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ آیتہ رجم سورہ نور میں نازل ہوئی تھی پہر اسکا بظہر مناسخ ہوا اور حکم
اور جن لوگوں کہ آن حضرت نے رجم کیا ہے جیسے مسلمان یا غلام یا عیبہ اور انکی تفصیل صحیح مسلم میں صفحہ ۶ جلد ۲
یہ حکم رجم منجانب اللہ ہو پر تحقیقی دلیل گامیان ہے اور دلیل الزامی کا بیان اسباب میں دیا
ہے جیسا کہ حکم سوو کے باب میں نمبر سابق میں صفحہ ۵۸ پر لکھا ہے اسلئے کہ اس حکم کا منجانب
ہو نا بھی (حکم سوو کی مانند) سابق و سیاق تو رات سے ثابت ہے۔ احباب کے عیسویں یا
دجہین یہ حکم ہے کا شروع یہ ہے۔ پھر خدا نے موت کو خطاب کر کے فرمایا۔ ارحم یہ اسی سیاق
سے وہ حکم میان کیا گیا اور ہتھار کی عبارت میں (جہ سابقا منقول ہے) اضافہ پایا جاتا ہے
کہ موت علیہ السلام اس حکم میں مخاطب ہیں اور خدا تعالیٰ ان اس حکم کا منجانب اللہ ہو نا سابق و سیاق
تورات سے ثابت ہے اور اس امر کا منجانب اللہ ہو نا سابق و سیاق تورات سے ثابت ہو اسکا
واقعی خدا کی طرف سے ہونا آئیکو نزدیک مسلم ہے بعینہ اس تقریر سے جو نمبر سابق میں صفحہ ۵۸ پر
سے اور ایک طرف وجہ الزام یہ بھی ہے کہ خود بدولت انہی جہانی کتاب بتبیل کلام شری
اس حکم کا منجانب اللہ ہو نا حکم اللہ ہو نا بظہر نور و شہر سے ثابت کر چکے ہیں حتی کہ اس حکم
کے ثبوت سے تورات کی تحریف لفظی سے بری ہونے پر استدلال کئے ہیں اور اسکا ثبوت
میں انہی آیات و احادیث (جسے ہمنے استدلال کیا ہے) کو معرض استدلال میں لائے ہیں منجانب
اس کہ سب کی جلد اول میں صفحہ ۶۰ آج اس حکم کے تورات میں موجود ہونے پر حدیث بخاری

سے (جو مذکور ہوئی) استدلال کیا ہے۔ پہر اسکے صفحہ ۲۶ حکم اللہ ہونے پر آنتہ و کیف کچھ کہو
و عندہم التوراة فیہا حکم اللہ سے کشتہا و کیا ہے پہر صفحہ ۲۸ حدیث مذکور کا۔
ایک ٹکڑا نقل کر کے ارشاد فرمایا ہے اس حدیث سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ جو
آنتہ رجم توریت میں موجود تھی اسکو چھپایا نہ یہ کہ کتاب میں سے اسکو نکال ڈالا ہوتا۔ خیا خیمہ
اب بھی تو زیت مقدس یہہ آنت رجم موجود ہے۔

یہہ آپکا حکم رجم کے منجانب اللہ ہونے سے صاف اقرار ہے اور یہہ آپ پر سخت لازم حجت ہے
بالجملہ تحقیقی و الزامی دلائل سے حکم رجم کا منجانب اللہ حکم ہونا ثابت ہے اور توریت و قرآن
و حدیث کو اس پر اتفاق ہے۔

تیسرا حکم منجملہ احکام توریت علاوہ از احکام عشرہ حکم قصاص ہے جو کتاب خروج باب ۲۱
کتاب احبار باب ۲۲۔ کتاب کشتہا میں باب ۱۹ میں وارد ہے۔ احبار کی عبارت یہہ
ہے توڑنے کے بدلے توڑنا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ دانت کے بدلے دانت۔ جیسا کوئی کیا کئے
کرے ویسا کیا جائے۔ خروج میں یہہ بھی ذکر ہے جان کے بدلے جان لیجاوے اس حکم کے
منجانب اللہ ہونے پر ویسی ہی دود و دلیلین تحقیقی و الزامی موجود ہیں اور ویسی تقریر و تحریر ممکن
مکن ہے۔ مگر خوف طوالت سے سیاق سابق کو بدل کر۔ اوٹکو مختصر بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مجھے انکو حکم دیا کہ جان بدلے جان کے اور آنکھ بدلے آنکھ کے
و کتبا علیہم ان النفس بالنفس العین بالعین اور ناک بدلے ناک کے اور کان بدلے کان کے
والانف یا لانف والاذن بالاذن والسن بالسن و ارجو انکے اور زخمونکا بھی
بالسن و ارجو انکے و ارجو انکے۔

اور توریت کے الفاظ سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہہ حکم خدا کی طرف سے بھی ہے جس
سیاق میں اس حکم کا بیان ہے اسکے شروع میں یہہ الفاظ فرمائے گئے ہیں۔ بہر خداوند نے
موسے کو خطاب کر کے فرمایا اتم۔ اور خطاب مخاطب نے بھی تمہیں الکلام کے صفحہ ۲۵ میں آنت

مائدہ کو نفل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حکم خدا کی طرف سے انہیں لکھا گیا ہے۔ چوتھا حکم تورات
بنی اسرائیل پر جبریل کے حرام ہونے کا حکم ہے جبکہ منجانب اللہ ہونا الفاظ تورات سے ثابت ہے اور تورات
اسکو تصدیق کیا ہے۔ احبار باب ۷ میں ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے خطاب کر کے فرمایا کہ سنئے
اسرائیل کو حکم کر کہ بیل اور بٹیر اور بکری کی چربی نہ کھاؤ۔

اور قرآن مجید میں ہے اور مہینے ہو دیوں پر ناخن دار۔ ناجائز کر دینا اور گائی بکری

و علی الذین ہادوا حرمنا کل ذی طعم من البقر
والغنم حرمنا علیہم شحم الامعاء حلت لہم
او الحواما واما اختلط لہم واما لصادقون
الغنم ۱۸

کی چربی کو حرام کر دیا۔ نیز اس چربی کے جو
پیشہوں پر یا اثر تو یا اثر پڑے لگی ہوئی ہو یہ بھی
سرسختی کا بدلہ دیا ہے۔ اور ہم سچ کہتے ہیں

ان احکام اربعہ کے سوا اور بہت سے احکام تورات میں پائے جاتے ہیں جبکہ منجانب اللہ
ہونا الفاظ سورۃ کے ثابت ہے اور قرآن و حدیث میں بھی اسی کے موافق ارشاد ہو چکا ہے لیکن
ان سب کی تفصیل موجب تطویل ہے لہذا انہیں چند احکام کا اجمالی نقشہ دکھایا جاتا ہے اور اس میں ان
احکام کے مواضع بیان کا تورات و قرآن و حدیث میں نشان دیا جاتا ہے۔

نمبر پر ترتیب سابق	حکم	مواضع بیان آن تورات مائدہ تصدیق آن حدیث و قرآن	مواضع آن کیفیت
۵	حتمہ احبار باب ۱۲- آیت ۳ پیدائش ۱- ۱۱	حشرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے انکو حکم دیا۔	احبار میں ہے کہ خدا نے موسیٰ سے یہ حکم دیا۔ پیدائش میں یہ خدا ابراہیم کو یہ حکم دیا اور ہمیشہ کے لئے تعمیل کا اشد کیا۔
۶	ممانعت خضریہ احبار ۱۱- ۸ استثمار ۱۲- ۸	قرآن میں ہے کہ خدا نے مردار اور خون اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے	احبار میں اس حکم کو ان احکام میں شمار کیا ہے جو خدا نے موسیٰ سے ہم حکم دیا ہے کہ

نمبر	حکم	مواضع بیان از نور	تصدیق تخریص و قرآن	مواضع آواز	کیفیت
۷	مہافت شراب	احبار ۱۰-۹	قرآن میں ہر شراب حرام اور بالشریعت شیطانی کہ کاموں سے ہمیں ان سے بچو۔	۱۲-۶	احبار میں ہر یہ حکم خدا حضرت عمرؓ کے خطاب ہو کر فرمایا ہے۔
۸	نجاست حیض	احبار ۱۲-۱۱	قرآن میں ہر حیض مایہ کی ہر اسمین عورتوں سے کنارہ رہو	۲۸-۶	احبار میں شروع میں ہے کہ یہ حکم خدا نے موسیٰ سے پہلے فرمایا ہے
۹	کتھ کی قیمت کی کراہت	استثنا ۲۳-۱۷	حدیث میں ہر کہ کتھ کی قیمت خبیث ہے	۳۱-۱۱	اس حکم میں موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہیں۔
۱۰	غسل پت	احبار ۱۵-۱۴ وغیرہ استثنا ۲۳-۱۰	قرآن میں ہر اگر تم جنسی ہو جاؤ تو غار شرب ہو یہاں تک کہ غسل کرو۔	۷-۷	احبار میں ان احکام کے شروع میں حضرت موسیٰ کے خطاب سے خدا تعالیٰ کا خطاب ہے۔
۱۱	مہر از طبع پیدائش	خروج ۲۳-۱۶ پیدائش ۳۷-۱۲	قرآن میں ہر عورت کو مہر ادا کر دو اگر کسی عورت بہت سامان لایا تو وہ اس کو	۳۱-۱۱	اس حکم میں موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہیں۔
۱۲	میتہ اور درندہ کا ہمارا ہونا جائز نہی حرمت	احبار ۱۷-۱۵	قرآن میں ہر تم پر حرام ہے مردار اور گلابوٹا اور جھنڈا کا کھانا ہوا		ان احکام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا موسیٰ کے خطاب ہے اور میتہ میں منع ہے داخل ہے۔

الطحاوی - جو مسطورہ قرآن میں درج ہیں یہاں سے تا آخر کتاب میں درج ہیں اور ہر سال ہر سال میں کچھ توفیق ہو۔

۴ عہد نامہ جدید میں ہر اعمال باب ۱۵ آیت ۲۹ میں صاف تصریح ہے۔ بٹن کر چڑھان اور لہو اور گلابوٹے کی چیزوں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔

دیر ییرو حیدر مرزا

اشاعۃ السنۃ النبویۃ

علی صاحبہا الصلوۃ والتیمۃ

جلد سوم

نمبر چھٹم

بابت ہمدانی الماوی و الذاریۃ ۱۲۴۹ھ مطابق مئی جون ۱۸۸۰ء

شرح قیمت و غیرہ امور متعلقہ سالیہ بحسب انتظام جدید

رقم سالانہ	تفصیل خریداران تہجرت	درجہ و قیمت
کم از کم لکھ	اسلامی ریاستوں کے نواب اور رئیس۔	(۱) ان قیمت
کم سے کم سوت	گہ نخرات انگریزی و مغربی و ان کے فریڈ و مارغاڈیو لائبریری و سائنس	(۲) ان قیمت
سے	تو مطابق و سوت۔	(۳) ان قیمت
سے	کم و سوت لوگ نئی آمدنی و سید باہواری سے زیادہ نہیں جو کہ نئی آمدنی	(۴) ان قیمت
نواب آخرت	برو سوت جو سید باہواری کی آمدنی بھی نہیں کہے گئے بلکہ علی نصیحت کہتے ہیں۔ اور اس سال	(۵) ان قیمت

بقیہ شرح و غیرہ مطابق تفصیل سابقہ خط و کتابت و ارسال نہ رہا مہتمم پورے عنوان و نشان مذکورہ سے ہونا چاہئے۔

معذرت

نو حضرت نا و بندگان جدید کے عادم توہی کے سبب کافی رویدہ مصارف طبع کے لئے میسر نہ آیا۔ معا و نین اس عذر کو معروض قبول میں جگہ دین اور اس قسم کی توقعات سے جو غیر اختیاری سیبوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسشتہ ناظر ہو اگر ہیں۔ سے و العذر عند کرام الناس مقبول۔

جو معا و نین سال سال کی قیمت پیشگی عطا فرما چکے ہیں انکی خدمت میں متمم بڑے ادب سے معذرت رسان ہے کہ اس مدت توقف رسالہ میں تین دفعہ میں بیمار ہوا۔ اور مہل و غیرہ معالجات طویل میں مصروف رہے اسلئے اول تو مضمون رسالہ لکھا نہ گیا۔ پھر جب مضمون تیار ہوا

ابو سعید محمد حسین پور سے متعلقہ سالہ تا ۱۲۵۰ھ بمقام لاہور محلہ سید مظہر۔

مطبعہ مصطفیٰ ۱۲۵۰ھ لاہور

التفرقة بین الاسلام والزندقة

یہ چھپی اردو اسلام میں تہذیب

اس مضمون میں امام حجۃ الاسلام ابو حامد غزالی نے ایک رسالہ تالیف کیا ہے جس کا یہی نام ہے۔ یہ امام
اس مضمون کا عنوان ہے۔ اس رسالہ کا قلمیہ مطلب یہ ہے کہ منکر و کذب رسول مقبول اسلام کا قلم
مخالف فی النہی ہے۔ مگر جو اس انکار کا کسی تاویل کی آڑ میں مرتکب ہو وہ کافر نہیں، جو بشر تکلمہ و مثل
جہنم وہ تاویل کا مرتکب ہو تاویل کی گنجائش رکھتا ہو۔ اور اسکی تاویل میں قطعاً کفر و با
دین سے انکار نہ پایا جاتا ہو۔

اور انہی انکار نفوس و کذب رسول مقبول انراہیل سید احمد خان صاحب بہادر کی مذہب کے
اور جن تاویلوں کے آڑ میں وہ انکار کندیہ کو مرتکب ہیں ان تاویلوں کی دفعہ میں گنجائش
نہیں ہو اور انہیں قطعاً ضروریات دین کا انکار پایا جاتا ہو و نہایت عایدہ رسالہ آپ پر تہذیب
تکفیر لگاتا ہے اسلئے آپ نے تہذیب الاتفاق ماہ ذی الحجہ ۱۲۹۷ ہجری و محرم و سفر ۱۳۰۰ میں اس رسالہ
پر ایک ریویو لکھا ہے جس میں اس رسالہ کے اثر و مطالب کو رد کیا ہے۔ اور از اسلئے ایک ادہ بات کو
تفصیل و شرائط مفید مدعا بنا کر لے لیا ہے۔

میں اس ریویو پر ریویو لکھتا ہوں جس میں میرا مقصود یہ ہے کہ جن باتوں کو آپ
مفسر مطلب سمجھ کر رد کر دیا ہے انکی صحت ثابت کروں۔ اور جس بات کو آپ نے مدعا کے ساتھ بنا لیا
اسکا مخالف مدعا جناب ہونا ثابت کر دے کہ باؤں۔ اور اس رسالہ متبرکہ کو آپ کے نقدر فات و خدشات
سے پاک کروں اور اسکی مصنف علامہ امام حجۃ الاسلام کی نصرت و حمایت عمل میں لاؤں۔

یہ بحث جملہ مباحث متعلقہ جناب سے اہم و مقدم ہے کیونکہ ایک جملہ کارروائیوں کا داریابی و ملی
انکار ہے اسی نظر سے مباحث سابقہ کو ناقص چھوڑ کر اسکی طرف توجہ و رجوع سمجھی گئی ہے۔ ناظرین بھی اسکی
پر مبنی اور سمجھنے میں پوری توجہ مبذول فرماویں۔ ونا اختتام اس بحث کی تمام مباحث سابقہ مدعا و تہذیب

ہیں پہلے ائمہ الیام غزالی کو جو محل بحث ہیں نقل کیا جاوے گی پھر تحقیقات و تصرفات جناب خلیفہ کو
 قلم میں لایا جائیگا۔ پھر ان کا جواب پیش کیا ہوگا۔ — و ما تفرق فی الا بالہد — و اقول بالقول —
 واقع ہے کہ اس سالہ کے دیباچہ میں یہ بیان ہے کہ یہ ائمہ الیام صاحب نے ان حاسدوں کو جو آپ

میں اس کی کتاب ہزار و محاملات میں پرستار
 ہوا وہ یہ بتایا کہ جی کہ اس میں مذہب فقہ میں
 اشاعرہ کا خلاف ہے۔ او اشعریہ خلاف بالکلیت ہے
 کیونکہ ائمہ کفر نے تالیف کیا ہے۔ او یہیں ہے
 بعض ائمہ کو یہ ارشاد کیا ہے کہ ان حاسدوں
 کے اعتراضات سے دل میں شک نہ لاوین۔
 او ان کو یہ پرواہ نہ کریں۔

قالی الغزالی اید الحمد و السلوة — اما بعد فانی ۷
 رایتک ایما الاشعری و الصدوق المتعصب ۷
 منوع الصدوق قسم الفکر لما وقع معک من تلغی طائفۃ ۷
 من الحدة علی بعض کتبنا المفضی فی ہر اعمال ۷
 الدین و زعمہ ان فیما یخالف مذہب لاصحاب التقدین ۷
 و المشتج المتکلمین ان العدل عن مذہبنا لیس فی
 و لو قی شہر کفر — فتون ایما المشتق علی فکک

اس قول میں انراہیل صاحب نے اتنا تصرف کیا ہے کہ انشاء اللہ اپنے خلافیات کو بھی خلافتِ امام
 غزالی میں داخل کیا ہے اور اپنے احباب کو اسی بل پر اپنی حکم دیا ہے۔ — فناخ پر جہر محرم
 ائمہ میں فرمایا ہے تاکہ یہ آپ شخص کے احباب کو ایسا ہی کہہ دے۔ ایسے شخص کی ذوات
 شریف کو مراد رکھتے ہیں، غلطیوں کو ضرور ہے کہ وہ معاندین کی باتوں پر سہمہ لیں اور یقین کریں۔
 کہ الحق بجاوے لا یملی اور اس وقت کے آنے کے منتظر ہیں۔

راقم کتاب ہے یہ تو اپنے بجا فرمایا مگر یہ نہ سوچ لیا کہ ہمارے خلافیات کو امام غزالی کے
 خلافیات سے کیا نسبت ہے۔ غزالی نے خلاف کیا ہے تو صرف اشعری یا باقلانی کا خلاف کیا ہے جو
 واقعی لائقِ بردہ نہیں ہیں تو خدا و رسول کا خلاف کیا ہے۔ اور تو ریت و انجیل و زبور و فرقان
 سب کو طاق میں رکھ دیا ہے۔ ہم اس خلاف پر کیونکر بے ڈر فہ بردہ ہو سکتے ہیں؟ اور کسی طرح

امام غزالی کے قرین بن سکتے ہیں ؟

سکے بعد امام صاحب نے اسی دوست سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے اگر نہ اپنے او اپنے مثل لوگوں کے دل سے یہ کانٹا درجج کام نکالنا چاہیے تو اپنے آپ سے اور اپنے مخاطب حاسد و طاعن سے کفر

کی حقیقت دریافت کر۔ اگر وہ کہے کہ کفر وہی ہے جو مذہب اشعری یا مذہب معتزلی یا جذبی کے مخالف ہے تو تو جان لے کہ وہ کو دن ہر دہو کہ میں پڑا ہوا اور نابینا ہر تقلید میں بند نہ ہوا۔ میں تنہا اصلاح و خطاب میں ہے اوقات کو صابج تکریم سکسکات کرنے کو لکھی ہوئی دعویٰ کے مخالف کی طرف سے پیش کرنا کافی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے مین اور بیہر مخالف مقلدون میں کوئی فرق نہیں نکال سکتا۔ بتاید وہ سب مذہبیت سے مذہب اشعری کی طرف مائل ہو اور بیہ خیال رکھتا ہو کہ اشعری کا خلاف اون قاسم باقون میں جو اس سے سز و ہوائی میں کہتا ہوا کفر ہے۔ لہذا تو اسے پوچھ کہ اسکو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا ہے کہ حق اشعری برا نہیں ہے جسکے سبب وہ باقلائی کو کافر کہتا ہے کیونکہ وہ اشعری کا مسئلہ صفت بقا و مین مخالف ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صفت بقا رضا تھا کی ذات سے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اشعری کی اس فقرہ کو سبب بقلائی کیوں لائق تکفیر ہوا اور اشعری بتا مین باقلائی سے مخالف ہونے کو سبب کیوں

فان اروث ان تنزع ہذہ الحکیمة عن صدرک و صدر من فی مثل مالک فمخاطب نفسک۔ و صاحبک و طالبک بعد الکفر فان زعم ان حد الکفر ہو ما یخالف مذہب الاشعری او مذہب المعتزلی او الجنبلی او غیرہم فاعلم انہ غیر یسیر قد قیدہ التقلید فهو اسخے من العمیان فلا تضیع باصلاح الزمان و نابیک حجة یا فحماہم بمقابلة دعویٰ بدعویٰ خصوصہ او لا یجوز بین نفسہ و بین سایر المقلدین المناقضین لہ فرقا و فضلا و لعل صاحبک یسئل من ہین سایر المذاہب الی الاشعری و زعم ان مخالفتہ فی کل ما ورد و صدر من الکفر الجلی فاسئلہ من این ثبت کون الحق و قضا علیہ حتی یخالف باقلائی فی ان خالفہ فی صفة البقا لہ نقل و زعم انہ لیس صفا زائدا علی الذات و لم صار الباقلائی اولی بالکفر بمخالفتہ الاشعری من الاشعری بمخالفتہ الباقلائی و لم صار الحق و قضا علی احدہما دون الدانی اذ لک

سبق الزمان فقد سبق الماشعری غیرہ
من المعتزلة فلیکن الحق للسابق علیہ ام
لاجل التفاوت فی الفضل والعلم فابی میران
وکیال قدر درجات الفضل حتی لاح له ان
لا افضل فی الوجود من تبوعه ومقدمه فان
رخص للباقلانی فی المخالفة فلم یحجج علی غیرہ
وما الفرق بین الباقلانی والکرا بیسی
والقلانی و باید رک التخصیص ہذا الرخنة

کا فرہوا۔ ان میں ایک شخص پر حق کو کیوں متوقف
سمجھا گیا ہو اگر یہ سبقت زمانہ اشعری کی نظر سے
ہے تو اشعری سے پہلے معتزلہ گذر چکے ہیں
یہ چاہیے کہ یہ تجویز حقانیت معتزلہ کو لئے ہو اور
اگر یہ علم و فضیلت میں تفاوت کی سبب ہو تو وہ
میران بیان کرنی چاہئے جس سے معلوم ہوا ہے
کہ اسکے مقبوعہ و امام سے کوئی افضل نہیں ہے
یہہ شکر اگر وہ باقلانی کو مخالفت اشعری کی رخصت
وہ تو پھر اور ان کو اس مخالفت سے کیوں منع کرے۔ باقلانی و کرا بیسی و قلانی میں کیا فرق ہے
اور اس رخصت خلاف کی اشعری سے خاص ہونے کی کیا وجہ ہے۔

اس قول میں انرا یہ بتایا دینے یہ تصرف کیا ہے کہ جو امام غزالی نے اسلامی مذاہب باہمی
مختلف کے حق میں فرمایا ہے اور ایک کو دوسرے کی تکفیر سے باہمی خلاف کے سبب منع کیا
ہے اور اپنے مذہب کو دوسرے مذاہب اسلامی پر ترجیح دینی اور بالتخصیص حق پر جانتے سے
روکا ہے۔ سمین انرا پہلے مذہب نے فرقہ کے مخالف مذہب اسلام یہود و نصاریٰ ہنود و مجوس کو بھی
شامل کر لیا ہے اور اہل اسلام کو ان فرقوں کی تکفیر سے بھی منع کر دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے یہ تقریر
امام صاحب کی نہایت عمدہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے مگر انہوں نے اسکو نہایت محدود خیال کیا ہے
یہہ تو ایک بڑا منہ لپٹ ہے۔ صرف اشعری باقلانی اور معتزلہ ہی پر محدود نہیں ہے بلکہ ادیان
مختلفہ سے بھی متعلق ہے۔ یہود و عیسائی اور مسلمان و مجوس و یہی سب کی نسبت یہی بحث ہے
ایک مسلمان کیوں صرف اپنے مذہب کو حق اور اپنے ہی کو ناجی اور سب مذاہب کو باطل اور انکو
بیرون کو کافر بنا دے اسکا سبب نہجہ ہو سکے اور کچھ نہیں کہ وہ اپنے مقبوعہ پر اور اسکی کلام پر پورا
اعتقاد رکھتا ہے۔ مگر یہود و عیسائی مجوسی و براہمی بھی اس طرح اپنے مقبوعہ پر اعتقاد رکھتا ہے

جو دلیلیں ایک مذہب والا اپنے متبوع کے قابل اتباع ہونے کے اپنے ہی گروہ کی سند پر پیش کرتا ہے وہی دلیلیں دوسرے مذہب والا اپنے ہی گروہ کی سند پر اپنے متبوع کے وجہ الاتباع ہونی کی لاتا ہے خواہ وہ دلیلیں اس متبوع کی ذاتی عمدگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ رکھنے سے متعلق ہوں یا ذاتی یا تعلق خاص ثابت کرنے سے علاقہ رکھتے ہوں خواہ ظہور منجرت و خرق عادت اور اظہار عجائبات ہی نہیں ہو۔ یہی سب سبب بڑا امر حلہ ہے جو ہر ایک مذہب والوں کو جو صرف اپنے ہی مذہب کے حق ہونیکا دعویٰ پر عمل کرتا ہے امام صہب کو اس سالہ میں صرف مذہب معین ہی کے فرق متعددہ سے بحث کرنی ہی پہلو او ہنوں بحث کو وسعت نہیں دی۔ ہماری کوششیں سمجھیں کہ ادیان مختلفہ سے مذہب کی تمیز کر نیکا طریقہ طہر کریں۔ اور اس پر جو کچھ ہم نے لکھا اسکو لوگ نہیں سمجھے اور سمجھے تو کفر و ارتداد اور نیچریت منہ دیریتہ سمجھے۔

راہم کہتا ہوں۔ امام غزالی نے فرقہ دے اسلام یا یہی متخالفہ میں سے ایک کو دوسرے کی تکفیر سے روکتی کی یہی دیکھ بیان کی ہے کہ جس امام یا مجتہد کی تقلید سے ایک فرقہ دوسرے کی تکفیر کرتا ہے مکروہ واجب الاتباع و خاصکر حقانی ہونے پر وہ کوئی دلیل نہیں رکھتا۔ پھر کسی کو مجدد اس خیال سے کہ وہ میرے متبوع و امام (باقاتی یا اشعری) کا خلاف کرتا ہے کیوں کا فرماتا ہے اور اپنے تئیں صرف اسوجہ سے کہ وہ باقلانی یا اشعری کا متبع و مقلد ہے کیوں حقانی قرار دیتا ہے۔

آپ نے اس وجہ کو منکرین ہنبدیکے حق میں جاری کیا ہے اور اسکی دست آور سے انکی تکفیر سے مسلمانوں کو روکا ہے اور صاف فرمادیا ہے کہ ایک مسلمان کیوں صرف اپنے مذہب کو حق پر اور اپنے ہی کو ناجی اور سب مذہب کو باطل اور انکے پیروں کو کافر مانتا ہے

اس کلام سے آپ صاف جتایا ہے کہ جیسے باقلانی یا اشعری کے واجب الاتباع اور حق پر پہنچنے کوئی دلیل نہیں ہو و نہاکر علیہ تکفیر مخالفین باقلانی و اشعری ناجائز ہے ایسا ہی محمد رسول اللہ صلعم کی وجہ الاتباع اور حق پر پہنچنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مجوسی کو صرف اس خیال سے کہ وہ محمد رسول اللہ صلعم کا منکر و مخالف ہے کافر کہیں۔ اور اپنے تئیں اس نظر سے کہ وہ محمد رسول اللہ صلعم کو متبع و مقلدین ناجی و حق پر قرار دیں۔

مگر یہ شخص مخالط ہے جبکہ صدور کسی مسلمان سے ممکن نہیں ہے۔ یہہ کیے مونیہ سے نکل سکتا ہے جو آنحضرت صلعم کو نبی واجب الاتباع نہیں جانتا۔ اور کفر و اسلام کو یکساں بنا نا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے اسکا جواب یہہ ہے کہ ہمارا آنحضرت صلعم کو واجب الاتباع اور حقانی جانتا اور آپ کے منکرین و مخالفین کو کافر بتانا ایسا ہے دلیل نہیں ہے جیسا استعارہ یا باقلا نیا کا ہتھری و باقلائی کو واجب الانباء کہنا۔ اور انکے مخالفین کو کافر بتانا ہے دلیل ہے بلکہ آنحضرت صلعم کو واجب الاتباع کہنا اور انکو منکرین کو کافر بتانا ان براہیل ساطیہ و دلائل قاطعہ کی دست آور ہے جو جسے آنحضرت صلعم کا رسول و واجب الاتباع معصوم عن الخطا ہونا ثابت ہو تا ہی۔ آپ معذو میں آنحضرت صلعم کو کسی دلیل سے وجہ الاتباع نہیں ہوتی اسلامی منکرین رسالت محمدیہ کو ایجنہ مذہبی بہانی و ناجی و حقانی سمجھتے ہیں۔ مگر مسلمان آپ کے اس مخالطین کب پہنتے ہیں اور جو خاتمہ کلام میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہماری کوشش اس میں ہے کہ ادیان مختلفہ میں سے مذہب حق کے تمیز کرنے کا طریق ظاہر کریں اور اس پر جو کچھ سمجھ لکھا ہے اسکو لوگ نہیں سمجھیں اور سمجھ کر تو کفر و ارتداد و نیجیریت سمجھنے پر تیار نہ ہوتے۔ یہہ آپ نے اس مخالط کو برقعہ پہنا یا ہے۔ اور اس میں یہہ جتایا ہے کہ کلام سابق میں ہم مسلمانوں کو تکفیر مخالفین مذہب اسلام سے منع نہیں کیا۔ بلکہ انکی تکفیر اور نیجیریت حق کی تمیز کا طریقہ بتایا ہے۔ مگر یہہ مخالط یہ مخالط ہے۔ آپ نے مذہب اسلام کے اور مذاہب سے تمیز اور منکرین نبی اسلام کی تکفیر کا کوئی طریق نہیں بتایا۔ بلکہ کفر و اسلام کو یکساں کر دیا ہے اور منکرین رسول و کتب اوحام کو بلاشبہ مسلمان و ناجی قرار دیا ہے۔

اس پر یہہ دعویٰ کہ ہم مذاہب مختلفہ سے مذہب حق کی تمیز کا طریق بیان کرتے ہیں کب زیادہ ہے اگر آپ کوئی ایسا طریق بیان فرماتے جس سے اسلام کو کفر سے تمیز ہوتی اور منکرین و مخالفین

+ ان دلائل و براہین کی تفصیل کا محل ہمارا بحث اثبات نبوت ہے۔ جبکہ انام پورا ختم

اصح بحث کے انتہا اللہ تعالیٰ ہو گا۔ اس مقام اسکی تفصیل محض اجنبی ہے۔ ۱۲ حاشیہ۔

++ دیکھو مضمون مذہب لہذا کا مریضی پر جسکی نقل و الطال شاعہ اثنیہ نمبر ۱۱ جلد ۲ وغیرہ مگر راجع ۱۲ حاشیہ

انبیاء و کتب و احکام کی تجویز تکفیر پائی جاتی تو یہ دعویٰ آپ کو زیب دیتا ہے۔ کفر و اسلام کو یکساں و یک جائے کر کے تو یہ دعویٰ کسی صورت سے مناسب نہیں ہے اور یہ اختلاف و خلاف بیانی رہنما و مہدیین کے شان کے لائق نہیں ہے۔

نصیحہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کو فی الہی بات فرمانے لگیں تو اس سے پہلے ایک دفعہ مذہب یا اخلاق وغیرہ تصانیف سامی کر دیکھ لیا کریں بلا حرج وعت کلام سابق کو فی بات زبان یا قلم سے نہ نکالا کریں۔ اسکے بعد نام نہ جانے فرمایا ہے شاید تیری یہ خواہش ہو کہ تو کفر کی تعریف پہنچاؤں تعریفات

متناقضہ کے سوا جو سچے مقلدین سے پہنچی ہیں تیرے جان لے کہ اسکی نہرح طویل ہے اور اسکے جاننے کے موقع پوشیدہ ہیں لیکن میں تجھے ایک صحیح علامت کفر جو افراد غیر کفر کو مانع اور افراد کفر کو جامع ہو بتاتا ہوں کہ تو سکو پیش چشم رکھے اور اسکے سبب اہل اسلام کو (گو وہ مختلف مذہب رکھتے ہوں) کا قریب اور انکی نسبت زبان درازی کرنے سے رکھے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھے دانت ہے کہتے رہیں۔ اور کوئی قول یا فعل اسکے برخلاف نہ کریں۔ پس میں کہتا ہوں کہ کفر کی تعریف یہ ہے کہ رسول کی گسیات میں جو وہ لکیر آئے تکذیب کریں۔ اور ایمان یہ ہے کہ رسول کی سبھی باتوں کو مان لیں۔ بنا علیہ یہودی و نصرانی دونوں فریق کافر

فصل ثلثہ فی ان تعرف حد الکفر بعلامہ
ثنا قس عندک حدود اضاف المقلدین فاعلم
ان شرح ذلک طویل و مدارک نامضی
ولکن اعطیک علامۃ مطرودۃ متکسبۃ لتتخذ
مطرح نظرک و ترعوی بسبب ما عن تکفیر الفرق
و تطویل اللسان فی اہل الاسلام و ان تختلف
طرقہم و اذامو یقولون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صادقین غیر متناقضین لہا ما قول الکفر
ہو تکذیب الرسول صلعم فی شئی مما جاربہ
و الامایان تصدیقہ فی جمیع ما جاربہ فالیق
و النصرتی کافران لتکذب بہما الرسول الہم
کافر بطریق الاولی لانہ انکر مع رسولنا سائر
الرسل و الہم ہی کافر بطریق الاولی لانہ
انکر الرسل مع المرسل و نہ لان الکفر حکم شرعی
کا لرق و الحریۃ مثلاً او مخافہ الباطل

والحكم بالخلود في النار ويدرک شرعی فیدرک
اتایض او بقیاس وقد وردت الفصوص الیهود
والنصارى والحق بهم بطریق الاولی البراہمة
والنثویہ والزنادقة والذہریہ وکلهم من مشرکون
فی انهم مکذوبون للرسول فکل کافر فهو مکذب
وکل مکذب فهو کافر فہذہ ہی العلامة المظہرة
المنعکسة۔

ہیں کہ جو کہ وہ چارے رسول کو نہیں مانتے۔ اور
برہمی ایسے بڑے کافر ہیں کیونکہ وہ کسی رسول
کو نہیں مانتے۔ اور وہ یہ ایسے ہی بڑے کافر ہیں
کیونکہ وہ انکار رسولوں کے ساتھ وجود خدا
سے ہی انکار رکھتے ہیں ان سب کو ہم نے اسلئے
کافر کہا ہے کہ کفر ایک شرعی حکم ہے جبکہ مطلب
حکم خلود فی النار (یعنی ہمیشہ کے لئے آگ میں جہنم)

ہے اور وہ شرع ہی سے معلوم ہو سکتا ہے نص سے یا قیاس سے۔ (یہاں قیاس سے مراد امام غزالی کی
قیاس بالاولی ہے جبکہ دلالت النص کہا جاتا ہے اور سبکی جیسے مفسرین قیاس علی کو بھی کام نہیں ہے) متو
یہود و نصاری کے کافر ہونے میں تو نصوں اور مین اور برہمہ و نثویہ و زنادقة و ذہریہ حکم قیاس
بالادلی ایسے ساتھ ملحق ہیں اور یہ سب تکذیب رسول مقبول میں شریک ہیں جو کافر ہے وہ رسول کا
مکذب ہی اور جب مکذب رسول ہو سو کافر ہی یہی ایک علامت ہے جو تعریف کفر میں مانع اور جامع ہے۔

یہ قول امام غزالی۔ کا دہم اس سبب جناب مخاطب تھا اور بنظر اس تکذیب رسول کے جو تب
وروز ہر تحریر و تقریر میں آپ سے سرزد ہو رہی ہے صاف طور پر آپ کے تکفیر کر رہا تھا اسلئے آپ نے شکو
صاف رد کر دیا ہے جناح فرمایا ہے اس مقام پر امام صاحب نے بات کو خطا ملط کر دیا ہے یہ بڑا شک ہے
کہ کفر ایک شرعی حکم ہے اور منکر یا مکذب رسول کا کافر ہے۔ مگر شرعی کافر۔ پس ایک موجد جو پورا یورپ ٹھیک
طور پر کامل موجد ہے مگر وہ نفس رسالت ہی کا منکر ہے اور اسلئے کسی رسول کو نہیں مانتا اسکا کفر ہی کفر شرعی
ہے مگر سہر خلود فی النار کا حکم دینا جیسا کہ اس مقام پر امام صاحب نے بیان کیا ہے صحیح نہیں۔ موجد

۱ یہ بات آپ کو ایسے سوچی ہو گی شاید السنۃ نمبر ۱۱ جلد ۲ میں آپ پر سخت لی جی ہوئی۔ پرچہ ذیقعد ۱۳۹۹ ھ ہجری ۱۳۸۱ ھ
میں تو آپ نے صاف فرمایا تھا کہ جو کسی نبی کو مانے وہ کافر نہیں ہے۔

کے کفر کوئی نفس وارد نہیں ہے۔ بلکہ بخلاف اسکے نفس آئی ہے قیاس جو نفس برسنی ہو بلکہ مطلق قیاس ہی موجود نہیں ہے۔ انبیاء صرف خدا کی وحدانیت پر یقین دلانیکو اور اس کی عبادت کی ہدایت کرنیکو مبعوث ہوئے ہیں اور موجود اس پر کامل یقین رکھتا ہے بہر اسکے کفر مطلق پر قیاس ہی موجود نہیں ہے۔ کفر شرعی اور کفر مطلق دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں جنہیں عموم و خصوص میں دیکھنا کی نسبت ہے۔ اور خلود فی النار صرف کفر مطلق کا نتیجہ ہے۔ اور وہ کفر صرف شرک حقیقی سے خواہ ذات میں ہو خواہ صفات میں خواہ عبادت میں متحقق ہوتا ہے نہ کسی دوسری چیز سے لہذا یعرف ما دون ذلک۔

راقم کہتا ہے۔ اس کلام مخاطب والا مقام میں جو تناقص و تباہی ہے وہ اشاعت السنۃ نمبر ۱۲ جلد ۲ میں صفحہ ۲۸ بیان ہو چکا ہے یہاں صرف اس بات اثبات مطلوب ہے کہ رسول کا کذب مخلد فی النار ہے۔ سو بہت سے آیات و احادیث میں پایا جاتا ہے۔

واضح ہو کہ منکر و کذب نبی کا کافر ہونا تو اس متعلم پرزور پہ بھی مان چکا ہیں گو پرچہ ذیقعدہ ۹۳ء میں اسے انکار ہی ہے۔ اور جو کوئی اب بھی اسکو مانے وہ ہکاتبت اشاعت السنۃ نمبر ۱۲ جلد ۲ میں دیکھ لے جسقدر آیات عمومًا کفار کے لئے خلود فی النار کے مثبت ہیں وہ سب کے سب منکرین و مکذبین رسول کے لئے خلود

+ **لفظ کفر** اگر لفظ خدا کی قید ہو اور یہ مطلب ہے کہ نبی خدا ہی کی وحدانیت پر یقین دلانے کو آئے ہیں نہ کہ نبی دوسرے کی وحدانیت پر تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سوائے یقین دلانے وحدانیت خدا کے دوسرے مطلب کو نہیں آئے تاکہ اسکا انکار کفر نہ ہو اور اگر یہ قید فقط یقین دلانے اور ہدایت کرنے کی ہے اور یہ مطلب ہے کہ انبیاء صرف خدا کا یقین دلانے اور توحید کی ہدایت کرنیکو آئے ہیں سو اس یقین وحدانیت و توحید کے دوسری بات بتانے کو نہیں آئے تو یہ دعویٰ محض مغالطہ ہے۔ انبیاء جسے خدا کی وحدانیت پر یقین دلانے و توحید سکھانے کو آئے ہیں ویسے ہی خدا کے اور احکام و اخبار پہنچانیکو آئے ہیں پس جسے انبیاء کی ایک بات کو مانا اسے مقصود الہی کا خوف کیا۔ و بابت یہ کافر ہوا و اجماع یہ محض مغالطہ ہے کفر مطلق کفر شرعی میں عموم و خصوص مطلق ہو چنانچہ اسکا بیان نمبر ۱۲ جلد ۳ میں ہی ہو چکا ہے۔

کے اثبات میں ظاہر الدلالة ہیں جسے آیہ سورہ مائدہ جہنم میں ایسا دہے۔ جہنم نے کفر کیا اگر انکو جو کچھ کہ زمین میں ہو اور دیہاں ساتھ اسکا جہنم تاکہ وہ اسکو عذاب روز قیامت کو بدو دین تو اسے قبول نکلیا جاوے گا اور انکو دکھ کا عذاب ہوگا وہ دوزخ سے نکلنا چاہتے تھے مگر فرشتہ انکو دہی عذاب رہیگا۔

ان الذين كفروا والوان لهم ما في الارض جميعا وشبهه
سعة ليفته واهل من عذاب يوم القيمة ما تقبل منهم
ولهم عذاب اليم۔ يریدون ان يخرجوا من النار
وما هم بخارجين من النار ولهم عذاب
مقيم۔ (مائدہ ۸۴)

اسی قسم کی اور بہت سی آیات ہیں جنہیں خاص کر خدا کے منکر یا کسی مشرک کے خلو دکا ذکر نہیں بلکہ عموماً سبھی کفار کے لئے خلو دکا اثبات ہو۔ مگر شاید آپ ان آیات کو ظاہر و عموم کو بوجہ اعتبار ٹھہرائیں اور بلاوجہ اسکو کفار و مشرکین سے مخصوص کریں اسلئے اس مقام میں ایسی آیات کو ذکر کیا جاتا ہے جنہیں خاص کر کافروں کا فروعی لئے خلو دنار کا اثبات ہو جنہوں نے رسول کو نہ مانا اور جو آیات رسول پر نازل ہوئیں انکو جھوٹا مانا۔ سورہ اعراف میں بانکار آیات رسول کی تکذیب کرینوالوں کے لئے خلو د تجویز کیا ہے اور انکو دوزخ جہنم میں فرمایا ہے جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور انکو اتباع سے منکر کرتے ہیں انکو لئے اسمان کے دروازی کہوئے سجاوے گئے اور جہنم میں داخل ہوئے گی جہت تک کہ سوئی کو ان کے بدن ٹٹ نہ گھسن جاوے۔ مگر جو انکو ہم ایسی نذر دیتے ہیں انکو لئے دوزخ سے بچو نا ہے اور اسکا اور دہا۔ ظالمو انکو ہم ایسی ہی نذر دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اسچہ کام کئے کہ ہم کیوں

ان الذين كفروا بايتنا واستكبروا عنها لا تفتح
لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل
في سم الخياط وكذلك تجزي المجرمين لهم من جہنم ما
ومن فوقهم غواش كذالك تجزي الظالمين والذين
امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها
اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اعراف ۴۰

اور سکی طاقت سے خارج کام نہیں تیا تو کو ہی جہنم والے ہیں وہی اسمیں رہیں گے۔ اور سورہ رعد میں بانکار حشر جہنمی رسول کی تکذیب کرینوالے کو خلو دنار کا ذکر سنایا ہے اور صرف

وان تعجب فبما تو لهم اذ انكنا ترابا نالفي خلق جديد

اولئك الذين كفروا بيهيم واولئك لا غل
في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها
خالدون - (رعد ۱)
(وان تعجب يا محمد من تكذيب الكفار لك اهل البين)

کہ جب ہم مٹی ہو جاویں گے تو کیا دوسرے سے
پیدا ہونگو قیامت کے لائق ہے۔ یہ لوگ تجھے بہت
میں جھٹلانے کے سبب خدا سے منکر ہو جائیں گے
گردنہیں طوق ہیں اور یہ آگ الہیہ میں ہمیشہ جھٹکیں گے۔

اور سورہ اعراب میں رسول کی اطاعت مکر نیوالو نکو کفر ولذات کا خلعت یا اور خلونار کا فردہ
سنایا اور انرا یہل صہب کے خیال کو پورے اور صاف طور پر باطل کیا ہے چنانچہ فرمایا ہے خدا نے

ان اللہ لعن الکافرین واعدلہم سعیر خالذین
فیہا ابد لا یجدون فیہا ولیا ولا نصیر ایوم
تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا
اللہ واطعنا الرسول لا قالوا ربنا انا اطعنا ساد
وکبر انما خاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین
من العذاب والعنہم لعنا کبیرا - اعراب ۸

کافرو نکو پھٹکارا ہے اور انکے لئے آگ کو تیار کر
رکھا ہے جیسے اسمین سبکیں اور اسمین کوئی کار ساز
و مددگار نہ پائیں گے جہنم آگ میں انکو نہ پٹائی
جاوینگے اور وہ کنگے کا شق اللہ اور رسول کی اطاعت
کرنا و کنگے سے بھاگنا نہ چاہیں گے اور نہ ہی انکی اطاعت کی
اور نہ ہی انکو سزا دلائی جائے گی اور نہ ہی انکو دوسرا کوئی عذاب

اور سورہ جاثیہ میں خبر قیامت میں رسول کو جھٹلانیوالے اور آیات کو ہنسنے والے اہل انیوالیکو ہمیشہ آگ میں جھٹکا
ڈر سنا دیا اور صاف طور پر فرمادیا ہے جو لوگ کافر ہیں انکو (قیامت کو دن) کہا جاوے گا کیا تم پر میری آیتیں

وما الذین کفروا افلم یکن آیاتی متل علیکم
فاس تکرہم وکنتم توامجربین واذ اخیل ان
وعد اللہ حق والساعة لا رب فیہا قلم ماتری
ما الساعة ان لظن الاطفا ومانحن مبستیقین
وبدا الہم سیتا ماعملو وحق بہم ما کانوا یستہزنون
وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لعار یو کم ہذا
وماو کم النار وماکم من ناصرین ذلکم بالکم

پڑھی نہ جاتی تھیں اور تم تکبر کرتے اور مجرم رہے۔ اور
جب کہا جاتا تھا کہ وعدہ حق ہے اور قیامت میں
شک نہیں تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے
ہم تو اکل کرتے ہیں ہمکو یقین نہیں ہے۔ انکو کنگے
نبرے کام ظاہر ہو گئے۔ اور جس عذاب سے ہنسی
وہ نازل ہو گیا انکو کہا جاوے گا تمہیں آج ہم بھول
جاوینگے یعنی تمہارے خیر نہ لینے جیسے تم اس دن کا دنیا

اتخذتم آیات اللہ نبروا و عنکم الحیوة
الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا یموتون
کہ تم نے خدا کی آیتوں سے ہنسی کی۔ اور تم کو دنیا نے دھوکہ دین ڈال دیا۔ اس دن تم سے نہ نکلو گے۔
اور نہ دنیا کی طرف پہرے جاؤ گے۔

اسی قسم کی آیات قرآن یزید بہت ہیں اور جو اسباب میں احادیث وارد ہیں وہ بیشمار ہیں از بخلا
ایک دو حدیثیں نقل کیجاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں صفحہ ۱۰۸ حدیث ہے کہ جن لوگوں کو نکود یہود دیوں
خواہ نصاریٰ منکر ہوں یا موحدا میں دعوت اسلام کی
ہو وہ سب نہت میں جاویں گے بخبر اس شخص کے جو نکاری
ہو کہ سچ بولا نکاری کون ہوا اپنے فرمایا جسے
میری اطاعت کی وہ نہت میں داخل ہوگا اور جسے
نافرمانی کی وہ انکاری ٹھہرا۔ اسی کو انجودوسر حدیث
میں ان الفاظ تعبیر کیا کہ کوئی یہودی یا نصرانی الیکاز
کہ میرا ذکر یا دعوت اسلام سنو یہ جہنم میں لیکر آیا ہوں
اسی ایمان نہ لائی اور مرا جو بخبر سکے کہ وہ جہنمی ہو۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی
یدخلون الجنة الا من ابی قیل و مرسل قال من اٹا
دخل الجنة ومن عصانی فقد ابل۔ رواہ البخاری
عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہ قال والذی نفسی بیدہ لا یسمع علی احد من
بذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن
بالذی ارسلت بہ الا کان منہ اصحاب النار
رواہ مسلم ص ۱۶۔

یہ آیات واحادیث منکر و مذہب رسول کے خلاف فی النار ہونے میں انھوں نے صریحہ میں جسے صاف
ثابت ہوتا ہے کہ خلود فی النار صرف منکر (جس کو خیاب مخاطب نے کفر مطلق سے تعبیر کیا ہے) کا نتیجہ
نہیں ہے بلکہ انکار رسول و آیات کی بھی یہی سزا ہے اور اسکے خلاف میں جو کچھ مخاطب نے کہا ہے
وہ سراسر مغالطہ ہے۔ اور جو غاتمہ کلام میں آپ نے ارشاد کیا ہے کہ منکر و مذہب رسول کا
کفر وعدہ مغفرت میں داخل ہے اور آیت ان اللہ لا یغفر ان شرک و یغفر ما دون ذلک کاہ صدق
یہ مغالطہ پر مغالطہ ہے۔ و معذرت اسکے کچھ معنی بن نہیں سکتے اگر مغفرت سے یہ مراد ہے کہ
منکر رسول کفر کی سزا بہت کرجات کا مستحق ہے تو یہ معنی مغفرت کے نہیں ہیں مغفرت بدو

مواخذہ معافی کا نام ہے اسی نظر سے آپ نے پرچہ ذیقعدہ ۱۳۹۹ھ میں اس مغفرت کے مستحقین میں سے ایک کو بتا دیا کہ ان کو بشارت لاخوف علیہم ولا یہتم بخیرون کا مورد نظر فرمایا ہوا ہے اور اگر مغفرت سے بلا میں عذاب و عذاب خیر جنت مراد ہے تو پھر کفر مطلق و کفر شرعی کا تفرقہ حکم خدا وین عبث ہے اور معطل ہے۔ جب منکر و تکذیب رسول کے لئے بلا میں عذاب و دخول جنت کے تجویز کیا ہے تو عذاب بلا خدا و کفر شخص کے لئے ہے۔

بالجملہ جو کچھ سبب میں اپنے کہا ہے غلط و معطل ہے اور امام غزالی کا یہ کہنا کہ رسول کا تکذیب کا فر خالہ مخلد فی النار ہے نہایت درست و صحیح ہے اور یہی تکذیب کفر کی صحیح علامت ہے جو افراد غیر کو مانع اور کفر افراد کو جامع ہے۔

اس کے بعد امام صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہم نے تعریف و حمد کفر میں بیان کیا ہے باوجود اسکے ظاہر ہو نیکی اس میں زیادتی کی گنجائش ہے اس لئے کہ یہاں تک کہ آدیز سے ہر ایک فرقہ اپنے مخالف کو رسول کا تکذیب کہہ سکتا ہے۔ مثلاً جنابی اشعری کو کافر کہہ سکتا ہے یہہ سمجھ کر کہ وہ خدا کے لئے جہنم فوق اور استواء علی العرش ثابت کرنے میں رسول کا تکذیب ہے اور اشعری جنابی کو کافر کہہ سکتا ہے سمجھ کر کہ خود خدا کو مخلوق کی مثال کا اور رسول کو سب میں کہ (خدا کی مثل کوئی چیز نہیں) جھوٹا سمجھا۔ اور اشعری معتزلی کو کافر کہتا ہے یہہ جان کر کہ خدا ویدار تجویز نکرے سے رسول کی تکذیب کرتا ہوا یا خدا کی صفہ علم قدرت وغیرہ صفات کی ثابت

واعلم ان هذا الذي ذكرناه مع ظهوره تحته غلو بل تحته كل الغلو لان كل فرقة تكفر مخالفتها فتنبها الى تكذيب الرسول فالجنبي يكفر الاشعرى زاعماً انه كذب الرسول في عدم ثبات الفوق لله تعالى وفي الاستواء على العرش والاشعرى يكفر زاعماً انه شبيه وكذب الرسول في انه ليس كمثله شئ وهو السج العليم

والاشعري يكفر المعتزلي زاعماً انه كذب الرسول في عدم جواز روية الله تعالى وفي عدم ثبات صفه العلم والقدرة وغيرهما من الصفات والمعتزلي

+ اس بات کو متنبہ کر دیا کہ بطور الزام نقل کیا ہے اور غلو در حقیقت خدا کی فوقیت و استواء علی العرش ثابت کرنے میں شریعت و عقائد کے متقدّم تر کتب میں جہاں یہ عقائد کا بیان نہیں ہوتا وہاں وجود عقلی کے اور غلو

یکفر الماشعری زاعماً ان اثبات الصفات تکثیر
للقداء وتکذیب الرسول فی التوحید فلا یجوز
من ہذا الورطۃ الا ان تعرف حدا للتکذیب
والصدق وحققتما حتی ینکشف لک غلو ذہ الفرق
واسرافہا فی تکفیر بعضہا بعضاً × × × × ×

ثابت نہ کرنے سے اور معتزلی اشعری کو کافر کہتا ہے
یہ خیال کر کہ خدا کو لے صفات کا ثابت کرنا کئی
خداؤں کا تجویز کرنا ہے۔ اور یہ رسول خدا کی توحید
میں تکذیب ہے۔ پس اس گرداب سے بچنے کے لیے سچا
نہوگی کہ تو تصدیق و تکذیب کی حقیقت پہچان کر لے
ہر ایک فرقہ کو ایک دوسرے کی تکفیر میں زیادتی معلوم ہو جائے

اس قول کو جناب غیاثی نے اپنے موافق سمجھ کر بڑی خوشی سے قبول کیا ہے اور اسکی مدح میں فرمایا ہے
کہ جو کچھ امام صاحب نے لکھا ہے درحقیقت الہام ربانی معلوم ہوتا ہے اور تحقیق کا ایک دریا جو عمیق و
دلہائی دیتا ہے۔ اور اپنے خیال میں اس سے یہ نتیجہ قائم کیا ہے کہ اسی قول کے رو سے نجر کی تکفیر بھی زیادتی
میں داخل ہے۔ مگر حقیر اپنے یہ نہ سوچا کہ جن باتوں میں حنابلہ داستانہ و معتزلہ ایک دوسرے کی
تکفیر کرتے ہیں۔ اور امام غزالی اسکو زیادتی فرماتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں ہیں جنہیں امام غزالی
کے نزدیک تاویل کا سامع ہے۔ اور انکی تاویل یا انکار میں ضروریات دین کا انکار نہیں پایا جاتا۔
بخلاف ان باتوں کے جنہیں آپکی اور آپکے فلاسفہ سلاف کے لوگ تکفیر کرتے ہیں کہ وہ محل تاویل و اجتہاد
نہیں ہیں اور انہیں تاویل و تحریف کرنے سے ضروریات دین کا انکار پایا جاتا ہے لہذا یہ ہمیں اس قسم کی
باتیں نہیں ہیں جنہیں ایک کو دوسرے کو تکفیر زیادتی میں داخل ہے۔ اور امام غزالی کو اس سے
روکنا مقصود ہے۔

اسکے بعد امام صاحب نے حقیقت تصدیق کو بیان کیا اور فرمایا کہ تصدیق خبر کی طرف راجع ہوتی
ہو اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ خبر خبر کی رسول نے خبر
دی ہو اسکا وجود مان لیا جاوے مگر جو دلی کلمہ
مراتب میں اتنے بے خبر ہونے کے سبب ایک فرقہ
دوسرے فرقہ کو رسول کا مکتب شہر مانتا ہے۔ دیکھو

فاقول التصدیق انما یطرق الی الخبر و حقیقۃ
الاعتتراف بوجود ما خبر الرسول صلعم عن وجود
الان لا وجود خمس مراتب لاجل الغفلة عنہا نسبت
کل فرقہ صاحبہا الی التکذیب فان الوجود

ذاتی وحسی و خیالی و عقلی و شہی -

فمن اعترف بوجود ما اخبر الرسول عن وجوده
من هذا الوجود الممتنع فليس هو كذب
على الاطلاق -

ولنذكر مثلاً لها في النيات والوجود الحسی
فهو الوجود الحقيقي الثابت خارج الحس والعقل
ولكن ياخذ الحس والعقل منه صورة فيسمى
اخذها ادراكاً و هذا الوجود اسماء الارض
والحيوان والنبات وهو طاهر بل هو المعروف
الذي لا يعرف الاكثر من الوجود بمعنى سواه
واما الوجود الحسی فهو ما تمثل في القوة الباقية
من العين مما لا وجود لها في الخارج من العین
فکیون موجوداً في الحس ويختص بالحاسة
ولا يشترک غیر ذلک کمات هذا النائم بل کما
انما بدیه المریض المستیقظ اذ قد تمثل
له صور لا وجود لها خارج حسه حتى انما بدیه
کما انما بدیه سایر الموجودات الخارجیه
بل قد تمثل للانبياء والاولیاء فی النقطة
والصحة صور جمیلہ محاکیر الخواص الملائکة -

پانچ میں وجود ذاتی حسی خیالی عقلی و شہی -

پس جس شخص نے وجود ان اشیا کا جنکو وجود
آنحضرت صلعم نے جبری ہے ان مرتبہ جس سے
کسی مرتبہ مان لیا وہ آنحضرت کا کذب نہوا -

اسکی تفصیل معہ تمثیل بیان کیجاتی ہے - وجود
ذاتی اشیا کا وہ وجود حقیقی ہے جو عقل اور
رویت سے خارج بلایا جاتا ہے - عقل اور حسی وجود
سواء علیہ حاصل کرتی ہے جیکو اور کل کچھ میں
اسکی مثال وجود آسمان وزمین و حیوان و درخت
اور یہ السیاطا ہر اور معروف ہے کہ اسکے سوا
وجود کے معنی اکثر لوگ نہیں مانتے -

وجود حسی وہ ہے جو صرف آنکھ سے دکھائی دینا
آنکھ سے خارج اسکا وجود نہیں ہوتا - اسکو صرف
آنکھ ہی ادراک کر سکتی ہے جیسے سونے والا بعض قومیں
دیکھتا ہے بلکہ جاگتا مریض ہی ایسی صورتیں دیکھتا
جسکا خارج از حسی وجود نہیں ہوتا بلکہ انبیاء
و اولیاء بھی حالت بیداری و صحت میں ایسی
عدد صورتیں دیکھتے ہیں جو بلا کسی اصل صورت کا
نقشہ دکھاتے ہیں -

ملائکہ کی حسی صورتوں کی تمثیل ذکر کی میں ہنوا انکو زاید جو نقل نہیں کیا - اسکی ایک غرض یہ ہے کہ یہاں تک
کہ جسے انبیاء ملائکہ کی اصل ذاتی صورتیں مثلاً بدہ کر تو ہیں ویسے کہیں کبھی حسی صورتیں بھی دیکھتے ہیں

اس شے پہ غور نہیں ہے کہ جو صورتیں ملائکہ کی انبیاء کا نظراتی ہیں وہ صرف حسی ہوتی ہیں خارج از حق ملائکہ کا وجود نہیں ہے جیسا کہ جناب مخاطب کا اعتقاد ہے اور اسی اعتقاد کی تائید کے خیال سے یہی ان تمثیلات کو بہ تفصیل نقل کیا ہے۔

اس کے بعد امام صاحب نے فرمایا ہے وجود خیالی وہ ہو جو محسوس ہو۔ تو ان کی نظریات غایب ہونا کے بعد خیال میں رہتا ہے تو اس پر قادر ہو کر مانتی اور گہوڑے کی صورت اپنے خیال میں لائی تاکہ اگرچہ ان کے اندر بند کر رکھے وہ مانتی اور گہوڑے کی صورت سے تیرے واپس میں موجود ہوتا ہے اور خارج میں تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔

اما الوجود الخیالی فهو وجود صورة هذه المحسوسات اذا غابت عن حرك فانك اتقدر على ان تخترع في خيالك صورة نبل و فرس ان كنت منصفاً يمكنك ان تكتشف انك و هو موجود و كمال صورة في دماغك في خارج۔

وجود عقلی کسی چیز کی روح و حقیقت کا نام ہے عقل صرف اس چیز کے لئے اخذ کرتی ہے ان کو کہ کوئی صورت خیالی یا محسوس یا خارج میں ثابت نہیں کرتے جیسے کہ وہ ہے کہ اس کی صورت حسی و خیالی بھی ہے اور اس کے ایک معنی بھی ہیں جو اس کی حقیقت (عقلی) ہے۔ وہ پکڑنے کی قوت ہے اور پکڑنے کی قوت عقلی نہ تھی۔ یہ (ایسا ہے) قلم کی صورت و حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے علوم نقش کنو یا وین۔

واما الوجود العقلی فهو ان يكون للشي روح حقيقة ومعنى فنتلقى العقل وجود معناه و ان ان يتثبت صورة في خيالي او حس او خارج كاليد مثلاً فانك صورة نبل و فرس و تمثيلة لا معنى و هو حقيقة هي القدرة على البشر و القدرة على البشر هو الابداء العقلی و لا تعلم صورة و حقيقة و لا کن حقيقة یا تتشبه العلوم و نذا يتلقاه العقل من غير ان يكون مقروناً بالصورت و قصد من الصور الخيالية و الحسية۔

اس کو عقل سوار اس امر کے کہ کوئی لکڑی یا نیزہ کی صورت خیالی یا حسی اس کی بنیادی سمجھ سکتی ہے۔ وجود شے ہی یہ ہے کہ خود تو چیز موجود نہ ہو نہ بصورت نہ بحقیقت۔

واما الوجود الشبہی فهو ان لا يكون نفس الشيء موجوداً لا بصورة ولا بحقيقة۔

لا في الخارج ولا في الحس ولا في خيال ولا في عقل ولكن
 يكون الوجود متبعاً انه يشبه في خاصته بخرامه
 وسعة سره صفاته كونه فيهم بما اذا ذكمت مثال
 في لا وياست فيه سراته وجود الاستهية
 اسمع الآن مثله الوجودات في العالمات
 الوجود الذي فلا يحتاج الى المثال بالذي
 يجري على الظاهر لا يؤول وهو الموجود والها
 الحقيقي وذلك كما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم
 والكيسى واسموت السبع انه يجري في
 اجسامه موجود في انفسها اه كذا
 اول المتدرك -

نہ خارج میں نہ حس میں نہ خیال میں نہ قتل میں نہ
 کوئی دوسری چیز کسی خاصہ وقت میں نہ کیا
 موجود ہو۔ اسکو تو سنا ہے کہ جو کچھ عیب ہے وہ
 کسی شے میں نہ کہ کسی عیب میں نہ کہ کسی
 آدمی یا نالی میں نہ۔ وجود واقعی تو متعلق خدا
 و جوہ ذاتی و بی نظیری و جوہ و حقیقت
 اور یہ حقیقت موجود مستقل ہے اس کی
 مثالیں یہ ہیں جو حضرت سلیم فرماتی ہیں کہ کسی
 شے اس کی خبری سب ان چیزوں کو ظاہری
 منہوجہ دیکھتے ہیں کہ ان کے عیب ہیں نہ کہ وہ جوہ
 موجود ہیں جس خیال سے کہ ان کو عیب نہ خواہ تھانے۔

اس تخیل امام صاحب چرچا طلب نے یہ اعتراض کیا جو کہ تینہ اخیر فقرہ امام صاحب و ابوالخیر کے تخیل کے امام صاحب نے اس مقام پر دی ہے یہ وہی تعلیمی و تربیتی بندش ہے جو نہ نہیں سکی۔ تعلیم نے جو ابت اس کے دل پر استقامت کے جسم کا ایسا ہی یقین بٹھا دیا تھا جسے سیکڑ زمین کا اسلئے او نہوں نے یہ مثالیں دینی ہیں آسمان و زمین میں کچھ امتیاز نہیں کیا۔ یونانیوں کی نسبت نے ان کے ساتھ حد و ہونہ کا اور آٹھویں فلک ثواب اور نویں فلک طلسم کا ایسا یقین دلا رکھا تھا کہ انکی تحداد کا بھی ایسا ہی یقین تھا جسے تاکہ زمین کا اور جو کہ یہ غلط یقین کی ہوئی چیز ہے نہ انکو دکھائی دیتے تھے نہ محسوس ہوتی تھیں اسلئے کہہ دیا "او کت بالسر والنجیال اولم تدرک" اور یہ نہ سمجھی کہ جو چیز نہ ظاہر و دکھائی دیتی ہو نہ محسوس کیا جاسکتی ہے معلوم ہو سکتی ہو تو اسکا وجود ذاتی مع الشخص کو نہ کرنا جاسکتا ہے اور وہ جسے کہہ کر وجہ و ذاتی کی ان محضات میں جو انہوں نے بیان کیا ہے مثال ہو سکتی ہے۔ وجہ و ذاتی کی نسبت زمین کی مثال بالکل صحیح ہے۔ سمجھو کہ اہل طبیعت اگر بھی نیڑا نکلا گنبد ہو گا، دکھائی دیتا ہے مگر وہو گو اسکی ماہیت کچھ ہی ہو تو یہی وجہ و ذاتی کی مثال دینے

میں چندانہ قائم تامل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے آگے چلو اور آسمان کا جسم اسم الیہ مانو جیسا کہ حکما و یونان نے مانا ہے اور علماء اسلام نے بھی اس کو تسلیم کر کر غلط ہے، وہی منقلب قرآن کا بھی قائل ہے۔ دیکھو تو آئینہ کا جسم جو اور ہر کس طرح سمجھا جاوے جو ذاتی کی مثال نہیں دے سکتی۔ اور انکو سابقہ عدد کو بھی وجود ذاتی کی مثال دینا اعلیٰ کرنا تعجب ہے تعجب ہے۔ سب سے سحرش کی کوئی طرف نہ لے سکے جسم کی حالت کیا مابست خدا نہیں بتائی اور کوئی وہ نہیں کہ انکے وہ وجود ذاتی سے خارج کر کے وجود ذاتی کی مثال میں داخل کیا جاوے۔ پس یہ وہی گندایا نمی ہے جو اس تشاف و ایمین بن گیا ہے۔

ہم اقسام کہتا ہے: یہ اختراش جناب مخاطب کا نہایت نازل تعبیر ہے اور انکو کمال انصاف و بی تعصبی خبر دیتا ہے۔ جس حالت میں مطلق جسمیت جو آسمان کو جناب مخاطب کو کوئی نہ علی علیہ وغیرہ کو مقابلہ سے عاجز کر دے وہاں گئے ہیں چنانچہ تہذیب الاخلاق نمبرہ عدد و مشہورہ صفحہ ۱۷ میں لکھتے ہیں: چنانچہ آیات و جہین آسمان کا گڑبڑ ٹالپیٹا یا نا پڑا بہت ہانا اس میں دروازوں اور برجان کا ہونا پڑا جاتا ہے۔ یہ تو کر کے فرماتے ہیں۔ ایک ہمارے شفیق نے نہایت خوشی سے ہمکو الزام دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ لادہ و السما جب مائیا اور اگر وہی سقف مسدق آیات ہو تو اس کا بھی تو جسم ہو لیں خود تمہارے اقرار سے تمہارا انوال غلط ثابت ہوا۔ بلاشبہ یہ الزام ہم پر بہت بڑا الزام ہے۔ کہو ہم تسلیم کرتے ہیں مگر جناب آسمانوں کی ایسی حیثیت ماننے میں ہمکو کچھ غدر نہیں ہے ہم تو اس جہانیت کے متکلمین۔ باوجودیکہ یونان نے قرار دیا ہے۔

جناب مولانا مولوی محمد علی صاحب نے اپنے رسالہ میں جو ہم گمراہ ہونے کی بات کے لئے لکھا ہے اس کا فرمایا ہے کہ ہمارا دین مولوی محمد علی صاحب کا اعتقاد نسبت آسمان کے یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ خدا نے انکو بنایا ہے۔ اور ہمارے اوپر ہیں اور خلقت انکو ہماری خلقت سے محکم ہے۔ اور مذہب و مذہب بنے۔ سن محمد قدرت کا مذہب مرفوعہ اور شمس و قمر و نجوم کے معاصر ہیں اور شمس و قمر و نجوم انہیں ہیں اور قابل اشتقاق و انظار ہیں۔ یہ وہ دین مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم اس اعتقاد کے منکر اور منکر آیات قرآن سچے ہیں۔ جو کہ مولوی محمد علی صاحب نے فرمایا ہے اگر وہ کہہ کہ قدرت ربیم کے لائق ہے۔ لکھو چوتھ انکو بھی نہیں پر خراب مخاطب نے اس میں ترمیم بھی کی مگر اس کا جسم و خلقت ہوں تو انکار نہیں کیا۔

اور انام نغالی نے بھی اس تمثیل میں مطلق جہانیت اور انیت وجود آسمان سے کچھ بڑ بکر نہیں کہا اور کسی خصوصیت و کیفیت کا جو یونانی بیان کرتے ہیں و دعویٰ نہیں کیا یہ خباب مخاطب کا اس تمثیل پر معتبر نہ ہوگا اور وجود آسمان کی ذاتی و جسمانی ہونے سے انکاری ہو کر اسکا وجود حسی یا خیالی یا عقلی یا شہی تجویز کرنا محض تعجب نہیں تو کیا ہے اور بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ آسمانوں کو سات عدد کہنا اور انہاں ہی آئیے یونانیوں کی تقلید پر مبنی ٹہرایا ہے۔ حالانکہ لفظ سبع سموات قرآن میں موجود ہے اس سے بھی بکر تعجب کی بات یہ ہے جو آپ نے اس انکار کی وجہ بیان کی ہے کہ جو چیز نہ ظاہر دکھائی دیتی ہو نہ حس و خیال سے معلوم ہوتی ہو تو اسکا وجود ذاتی مع التشخص کیونکر کرنا جاسکتا ہے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک خدا تعالیٰ کا وجود بھی ذاتی نہیں عقلی ہے یا شہی ہے کیونکہ نہ وہ ظاہر دکھائی دیتا ہے اور نہ حس و خیال میں آسکتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اخبار تیرہویں صدی میں بیان کیا ہے کہ اعلیٰ منیجر وجود خدا کے بھی منکر ہیں حقیقت میں سچ ہے۔ اور آپکا یہ دعویٰ کہ خدا ہی صرف زبانی زبانی کسی حکمت عملی کی نظر سے ہی بول ہیں وجود ذاتی خدا سمجھو انکار ہے۔

ایسا ہی آگے ہی ہر کلام سے کہ عرش و کرسی کی تعریف یا انکی صورت یا انکو جسم کی حالت یا انکی ماہیت خدا نے نہیں بتائی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ انکے وجود کو عقلی سے خارج کر کے وجود ذاتی کی مثال میں داخل کیا جاوے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے وجود کو بھی ذاتی نہیں مانتے صرف عقلی خیال کرتے ہیں اسلئے کہ خدا نے انہی کوئی حقیقت یا ماہیت یا صورت یا جسمیت نہیں بتائی پس اگر آپکے اعتقاد میں کسی چیز کا وجود ذاتی بدون علم انکی حقیقت یا صورت یا جہانیت کے ثابت ہونا ممکن نہیں تو آپکو اعتقاد میں خدا کا وجود بھی ذاتی نہیں۔

بالجملہ انام نغالی رحمہ اللہ کا وجود ذاتی کی تمثیل میں وجود آسمان و عرش و کرسی کو ذکر کرنا یونانیوں کی تقلید پر مبنی نہیں نغالی نے انہاں ہی کہا ہے جو ظاہر قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپکو یہی فی الجملہ اس سے اعتراف ہے۔ مان آپکا اس سے انکار اپنے اقرار کے خلاف اور تقلید فلاسفہ فرنگ پر مبنی اور انکار

وجود ذاتی خدا کا مثبت ہے۔

اب آپ سوچ لیں امام غزالی رحمہ اللہ محل اعتراض و تعجب ہیں یا خود بدلتے۔

اس کے بعد امام صاحب نے فرمایا ہے وجود حسی کی مثالیں بہت ہیں انہیں سے اس مقام میں دو مثالیں پر اکتفا کرے۔ ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ موت کہ قیامت کے مینڈھے کی صورت میں لائینگے

اور فرخ کر ڈالینگے۔ پس جس کے نزدیک استقامت و اعلیٰ مقام ہے وہ موت، اکابر، مہتمم کی حالت ہے جو نہایت خود غامض نہیں بلکہ عدم کو نقل نام اور ایک سو پر غور قیام بالذات یا فرض مدوم کا جسم ہو جانا محال ہے تو وہ اچھڑت کہ اس پر چل کر لینگے کہ قیامت کو ان لوگ ایسا نہ دیکھینگے اور اس صورت محسوس کو موت خیال کرینگے وہ موت انہی کے حسی ہے نہ خارج میں موجود اور موت سے باہر میں ہو جائینگا سبب ہوگا۔ اور جس شخص کے نزدیک موت کا جسم ہو جانا محال نہیں وہ شاید یہ اعتقاد کر لینگا کہ موت ہی مینڈھا ہو جاوے گی اور فرخ کیاوے گی۔

ووسہری مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ قیامت

اما الوجود الحسی فامثلة فی التالیات
کثیرۃ فاقطع منہا بشا امین احدہا قولہ
یوتی یا موت یوم القیمۃ فی صورتہ کہش
ایض فینس فان من نام عنہ البزین علوان الموت غیرو
عدم وان قلب العرش سکا متیل شریفہ و رفیقہ الخبر
علی ان الیقینۃ لیساہون ولیقینۃ انہ الموت ویکون
ذلک موجودا فی حاتم فی الناح ویکون سببا لحکمۃ التقیر
بالیا من عن الموت بعد ذلک ذالک الذی یوجہ یابوس عنہ و من لم
یقیم عنہ البزین فمعاہ لیقینۃ ان نفس الموت یتطلب کثرا
فی ذاتہ و یندیح۔

المثال الثانی فی قولہ صلعم عنہ علی البتہ فی معرض بذالک

مذہب مخالفین نے لفظ سوس کو جو عیسے پر پیش ہے، عرض بفتح میں سمجھا ہوا۔ اسکا ترجمہ چروان کیا ہے جس کی بیسوں اغلاط آپ کے ترجمہ میں ہیں ان اچھڑ دو تین ناظرین میں نے بیان کی ہیں جو لوگ جسے ہٹانے کی ریتیں ہیں کہ سید احمد نا تصاب تم مولوی کیوں نہیں کہتے۔ اور اس کے سبب سے وہ جملہ اخبار فقیر ہند میں بر لاگالیاں بھی دیکھیں کہ ان الفاظ کو دیکھیں ہر انصاف سے کہیں کہ جس شخص کی علوم فقہیہ میں یہ بے فہمت ہو وہ مولوی کہلانے کا کیوں کر مستحق ہے۔ ان انگریزی و فلاسفی خیالات میں وہ دخل رکھتے ہیں جس کے سبب یہ نیکر فلاسفر ہمارے کہلانے کے مستحق ہیں سو ان الفاظ کے استعمال سے انکی نسبت ہم بھی درج نہیں کرتے۔ ۱۲۰ حاشیہ

فمن قام عنده البرهان على ان الاجسام
لا تتداخل وان الصغير لا يتسع الكبير على ذلك
على ان نفس النجدة لم ينقل الى الحائط لكن
تمثل للحس صورته في الحائط حتى كأنه يشاهد
ولا يستحيل ان يشاهد مثال كبير في جرم صغير كما
يشاهد السمان في مرآة صغيرة۔

اما الوجود والحمالي فتعاله قوله صلعم كافي انظر الى
اخي يونس بن متى عليه الصلوة والسلام عليه بارئان
قطو انيتان عليه وبجيد الحميال والدلتا لي وبارك
يقول لبك يا يونس۔

فالظاهر ان هذا البناء عن تمثيل هذه الصورة
في خيال اذ كان وجود هذه الحالة سابقا
على وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت
فلم تكن موجودة في الحال۔ ولا بعد ان
يقال ايضا تمثيل هذا في حس حتى صار شأنا۔
واما الوجود العقلي فامثلة كثيرة فاقنع فيه
بمثالين احدهما قوله صلى الله عليه وسلم اخر
من يخرج من النار يعطى من النجدة عشر امثال
الدنيا۔ فان ظاهر هذا الشير الى انه عشرة
امثلة في الطول والعرض والمباينة وهو
التفاوت الحسي والحمالي تم قد يتعجب يقال

اسد يوارى جانب من ميرے سامنے پیش ہوئی
لیچ کے نزدیک اجسام کی متداخل ہونے اور بڑی چیز کے
چھوٹی چیز کے اندر پر دلیل قائم ہے وہ اس حدیث کو
اسیر حمل کر لگا کہ جنت بذات خود اسد یوارین نہیں آتی
ہو، لیکن اسکی صورت یوارین دکھائی دے گی اور یہ
نیکل نہیں کہ چھوٹی شے شیشی میں آسمان کی صورت نظر آتی ہے
وجود و خیالی کی مثال آنحضرت صلعم کا یہ قول
ہی میں گویا اپنے بھائی یونس بن متى دینی کو دیکھ
رہا ہوں اسیر دو قطو انی عبائین میں اور وہ لبیک
پکار رہی ہیں اور پہاڑ چوب ویتھ میں اور خدا تعالیٰ ہی بنانا
آئی یونس میں تیرے پاس ہوں۔ سو ظاہر ہو کہ یہ
صورت سنائی کی حکایت ہی کیونکہ اس حالت کا پہلی وجود
تو آنحضرت صلعم پہلے ہو چکا تھا تا آنحضرت کی وقت میں اسکا وجود
اور یہ بھی بعد میں کہ یہ وجود بلاست جو آنحضرت کو دیکھتا رہی ہو
آنحضرت کو حس میں انکی صورت مثل ہو گئی ہو۔

وجود عقلی کی بہت سی مثالیں ہیں ان میں سے
دو مثالوں پر قناعت کرے۔ ایک یہ کہ آنحضرت نے
فرمایا ہے کہ جو آخر دوزخ میں سے نکلیگا وہ دنیا سے
وس گناہیت دیا جاوے لگا۔ اسکے ظاہر الفاظ
سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طول معرض بکمال میں
دس گنا ہے اور وہ حسی و خیالی تفاوت ہے

الجنة في السمار كما دلت عليه خواهر الاخبار
فكيف تبسح استمار لشجرة امثال الدنيا ايضا
من الدنيا وقد يقطع المثل هذا التعجب
ففيقول المراد ثقات مضمون عقلی لاحتی
خیالی کہا يقال مثلاً هذه الجوهرة عشرة
امثال هذا الفرس في المالمية و معناه
المدرک عقلاً دون مساحتہ المدرکة بالحس
انتخيل۔

پہر اس سے تعجب آتا ہے کہ جنت تو آسمان پر ہو چنانچہ
نواہر حدیث سے معلوم ہوا ہے اور آسمان بھی نجمہ
دینا ہے پس اس آسمان میں دنیا سے دس گنا بڑا سماں
کیونکر ممکن ہے۔ پہر اس تعجب کو مائل قطع کرتا ہے تو یہ کہتا
ہے کہ دس گنا سے تفاوت معنوی و عقلی اور ہے
حسی و خیالی مراد نہیں جیسے کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے
گہوڑے سے دس گنا بڑی غریبہ و مالیت (جو نقل سے سمجھائی ہوئی)
میں دس گنا بڑی پائش میں جس میں خیال میں آتی ہے۔

اس مثال پر خباب مخاطب نے عجیب اعتراض کیا ہے جس میں انہی پنج بیت کا خوب اظہار کیا و تکذیب رسول
و انکار نصوہ کو پورا کر دیا چنانچہ فرمایا ہے۔ اُس مثال میں امام صاحب نے صرف مابین ہے برائے
انہوں نے بلا تحقیق اس بات کے کہ فوق کے اور آسمان کے اور جنت کے اور دوزخ کے وجود سے منقسم
وجود کے جدا ہونے بیان لکھیں کہ نہ وجود متحقق ہے اس حدیث کو مثال میں پیش کر دیا ہو اور
اسی تعبیر ہی ترمذی بندہ سے بہشت اور دوزخ کو منوالی کے باوجود کلوا و اشربوا کے سہیچہ کی مانند تسلیم
کر لیا ہی خلیج بیکل العجب۔

اس کلام سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ بہشت و دوزخ کا وجود ذاتی نہیں ہے صرف شبہی ہے۔
چنانچہ اس کلام کے بعد آپ نے کہولی کر فرمادیا ہے کہ جو لوگ بہشت یا دوزخ کا وجود صرف شبہی قرار دیتے
ہیں وہ کیوں کہافرین۔ اور اپنی تفسیر سرابا تحریف و تزویر میں اس سے بڑا بڑا فرمایا ہے اور بعجم لذات
ہست کہ ہستی میں اور ایسا چنانچہ اس کے صفحہ ۳۶ میں فرمایا ہے بہشت یا بہشت کی ماہیت جو خود خدا تعالیٰ
نے بتلائی ہے۔ تو یہ ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جبار کا نواہی معلول۔ نیز کوئی نہیں لگا لگا کر کو
انکام کی تہذیب (یعنی راست) چہاں کہی گئی اسکے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔

چہرہ خدا تعالیٰ نے جو حقیقت بہشت کی فرمائی جیسے کہ بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ کی سند پر بیان کیا ہے۔

وہ یہ ہے قال اللہ تعالیٰ اعدوا لعباد الصالحین بالاعین بت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر
یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کہیں سینہ اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیز جو کسی آنکھ نے دیکھی ہے
اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اسکا خیال گذرا ہے۔

پس اگر حقیقت بہشت کے یہی پانچ اور بہترین اور موقی اور چاندی سونے کو اینٹوں کے مکان اور دودھ نہر
اور شہید کے شہد اور لذت پرچہ اور خوبصورت عورتیں اور لونڈی ہوں تو یہ تو قرآن کی آیت اور خدا کے
فرمودہ کے بالکل مخالف ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کو تو انسان جان سکتا ہے اور اگر فرض کیا جاوے کہ ایسی
عہدہ خیرین نہ آنکھوں سے دیکھیں اور نہ کانوں سے سنیں تو بھی بلا خطر قلبی شہر سے خارج نہیں ہو سکتی
عہدہ ہونا ایک ضافی نعمت ہے اور جب کہ ان سب چیزوں کا نونہ دنیا میں موجود نہ ہو سکی صفت امانی کو
جہاں تک ترقی دیتی جاوے انسان کے دل میں اسکا خیال گذر سکتا ہے حالانکہ بہشت کی ایسی حقیقت بیان
ہوئی ہے کہ بلا خطر قلبی بشر پس بہشت کی جو یہ تمام خیریں بیان ہوئی ہیں وہ حقیقت بہشت میں
جو قرۃ عین ہوگا اسکو سچا کو اقدار طاقت بشر متسلیم ہیں نہ بہشت کی حقیقتیں۔

انسان اپنے نوافق فطرت کے ایسی چیزوں کو سمجھ رہا ہے اور انہیں کا خیال ہے کہ ان میں اس کے لیے جو کچھ دیکھی یا چھوئی یا سونگھی یا قوت سامعہ سے محسوس کی ہوں اور بیشک کے جو قدرہ اعلیٰ ہے رحمت یا لذت ہی اس کو نہ انسان نے دیکھا ہے نہ چھوئے نہ سونگھا ہے نہ قوت سامعہ نے اس کا حس کیا ہے۔ پس فطرت انسانی کے مطابق انسان کو اس کا تبارنا محسوس ہے جس کے سوا ایک اور شکل و ریش ہے کہ جو کچھ انسان کو مینا یا جاتا ہے وہ ان الفاظ سے تعبیر ہوتا ہے جو انسان کے بال یا پل یا من ہین اور جو چیز کہ انسان نے نہ دیکھی نہ چھوئی و نہ سونگھی نہ قوت سامعہ سے حس کی ہے اس کو کوئی لفظ

اس مطلب کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ لاشعور سے خارج ہونا لاشعور میں داخل ہونا ہے اور یہ آگے دیکھ کر مدعا کا مخالف ہے اس لیے ایک ایسی کلام کی مطلب کو نہ سمجھنا اور اپنی ذاتی التعمیر کو جو لاشعور میں نہ ہو سکتا ثابت کرنا اس پر غور نہ کرنا یہ دعویٰ کہ آپ بڑے فہم ہیں اور اردو لٹریچر میں بڑے ماہر کمال تعجب کا محل ہے۔ ۱۲۔

انسان کی زبان میں نہیں ہوتا۔ اور اس سلسلے اس کا تعبیر کرنا گو کہ خدا ہے تعبیر کرنا چاہے محالات سے ہے۔ اسکے سوا ایک اور سخت مشکل یہ ہے کہ کوئی انسان اُن کیفیات کو بھی جو اس دنیا میں ہیں تعبیر نہیں کر سکتا کوئی شخص کھٹاس مٹھاس دھو کہہ رنج و راحت کی کچھ بھی کیفیت نہیں بتا سکتا یا اسکے لہو و سر لفظ بدل دیتا ہے یا کوئی مشابہت اور نظیر اُسکی لاتا ہے جو وہ بھی مثل پہلے کو محتاج بیان ہوتی ہو پس بہت کی کیفیت یا لذت کا جسکو قرۃ اعین سے تعبیر کیا ہے بیان کرنا گو خدا ہی اُسکا بیان کرنا چاہو محال سے بھی بڑھ کر محال ہے۔ مگر جبکہ انسان کو ایک بات کے کرنے کو اور ایک بات کے نہ کرنے کو کہا جاوے تو باطبع انسان اُسکی منفعت اور مضر کے جاننے کا خواہاں ہوتا ہے اور بغیر جاننے اسکے کرنے یا نہ کرنے پر راغب یا متنفر نہیں ہوتا اس واسطے ہر ایک پنہنیر کو بلکہ ہر ایک رفارم لینے مصلح کو اس منفعت و مضر کا کسی تشبیل و تشبیہ سے بتانا پڑتا ہے۔

قرۃ اعین کی ماہیت یا حقیقت یا کیفیت یا اصلیت کا بتانا تو محالات سے ہے اسلئے انبیاء نے اُن راحتوں اور لذتوں یا رنج اور تکلیفوں کو جو انسان کے خیال میں ایسی ہیں جو اُن سے زیادہ نہیں ہو سکتیں بطور بجزا و سزا اُن احوال کے بیان کیا ہے اور غرض اس سے بعینہ ہی اشتیاء نہیں ہیں بلکہ جو رنج و راحت لذت و کلفت اُن سے حاصل ہوتی ہے اس کیفیت قرۃ اعین سے تشبیہا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے گو وہ تشبیہ کیسی ہی ادنیٰ اور ناچیز ہو۔

موسیٰ نے اُس قرۃ اعین کو اولاد پیدا ہونے میں نہ برسنے رزق کے فراغ ہونے و دشمنوں پر غلبہ پانے اور اس کلفت کو اولاد کے مرنے و قحط پڑنے و باپیلے شکست کھانے کی کیفیت کی تشبیہ میں بیان کیا۔ یہ تشبیہ بین اگرچہ بنی اسرائیل کے دل پر بہت مؤثر تھیں مگر درحقیقت ایسی نہ تھیں کہ جو تمام انسانوں کی طبیعت پر حاوی ہوں محمد مصطفیٰ نے اُسکو ایسی تشبیہوں میں بیان کیا ہے کہ تمام انسانوں کی طبیعتوں پر حاوی ہیں اور کل انسانوں کی خلقت اور جبلت کی نہایت ہی مناسب ہیں تمام انسانوں کی خواہ وہ سرد ملک کے رہنے والے ہوں خواہ گرم ملک کے مکان کی آ رہ سنگی مکان خوبی باغ کی خوشنما ہی بہتے پانی کی و لہرانی سیوں کی ترو تازگی سب کے دل پر ایک عجیب کیفیت

پیدا کرتی ہے اسکو سب سے حسن یعنی خوبصورتی سب سے زیادہ دل پر اثر کرنے والی ہے خصوصاً جبکہ وہ انسان میں ہو اور اس سے بھی زیادہ جبکہ وہ عورت میں ہو۔ پس بہشت کی قرۃ امین کو ان فطرتی راحتوں کی کیفیات کی تشبیہ میں اور دوزخ کے مصائب کو آگ میں جلنے اور لہو پیپ پلائی جانے اور تھوکر کھلائی جانے کی تمثیل میں بیان کیا ہے تاکہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بڑی سے بڑی رحمت و لذت یا سخت سے سخت عذاب و دہان موجود ہے اور درحقیقت جو لذت و راحت یا رنج و کلفت و دہان ہے انکو اس سے کچھ بھی مناسبت نہیں ہے یہ تو صرف ایک اعلیٰ رحمت و احتفاظ یا رنج و کلفت کا خیال پیدا کر نیکو اس پیر میں حسین انسان اعلیٰ سے اعلیٰ احتفاظ و رنج کو خیال کر سکتا تھا بیان کیا ہے۔ یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں باغ میں ستاداب و سرسبز درخت ہیں دو وہ و شراب و شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے ساقی و ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو چارے دہان گھوسٹین پینے میں شراب پلا رہی ہیں ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالنے لگا ہے ایک نے ران پر ہاتھ رکھے ایک چھاتی سے لٹکا رہا ہے ایک نے لب جان بکھر بوسہ لیا ہے۔ کوئی کسی کو نہ مین کچھ کر رہا ہے۔ کوئی کسی کو نہ مین کچھ لیا ہوا ہے۔ وہ ہیں ہے جبریل و جبرائیل جو تھے اگر بہشت میں ہو تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے ہزاروں مرتبہ بہتر ہیں۔ اور تہذیب و اخلاق و تمدن کی انہر میں بعض مضمون و دفع البہتان آپ نے فرمایا ہے جناب سید الحاج کے نزدیک اگر وہی یہی حقیقت ہے جیسکہ ایک خوبصورت رنڈی اور غلمان کی یہ حقیقت ہے جیسکہ ایک خوبصورت لونڈا تو بلاشبہ میں کہتا ہوں کہ اس حقیقت پر وہ محمول نہیں۔

راقم کہتا ہے جو کچھ امام جہان نے بہشت کی نسبت فرمایا ہے۔ اور جن نعیم و لذات کو جناب جناب نے منسب میں اور فرمایا ہے وہ سب کے سب بلکہ چند در چند بڑھ کر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں جنکے مانتے اور استحقاق و انوکھ میں بخیر خدا و رسوا کے کسی کی تعلیم کو دینا نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ چند نعیم و لذات کو بطور سنت و نمونہ قرار دیکر از ہر ارفعل کر لیا جاتا ہے۔

تعالیٰ نے بہشت کی مخلوق اور وسیع ہونے کی نسبت فرمایا ہے دو طرح کی مغفرت

سابقہ الی مغفرة من ربکم وجدة عرضا لکرم عن
السماء والارض اعدت للذین امنوا بالحدود والحدود

اور بہشت کی طرف جسکی فراخی آسمان کی سی ہے جو
خدا و رسول پر ایمان لانے والوں کے لئے تیار ہے۔

یہاں نفس فراخی میں تشبیہ نہ مقدار فراخی میں اسلئے کہ مقدار بہشت یہ نسبت آسمان بدرجہ
بڑھ کر ہے چنانچہ نصوص آئندہ سے معلوم ہوتا ہے اور جو نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ بہشت
آسمانوں پر ہے اس سے صرف جہتہ اور مکان بہشت کا بیان مقصود ہے نہ یہ کہ بہشت آسمان
میں محدود ہے اور آسمان اس پر محیط ہے آنحضرت صلعم سے ابوہریرہ نے پوچھا کہ بہشت کس چیز سے

عن ابی ہریرۃ قال یا رسول اللہ صلعم مخلق
المخلق قال من الماء قلت الجنة ما بناہا قال
لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب و ملاطبا المسک
الاذخر و حصباء لہا اللؤلؤ و الیاقوت و ترابہا
الزعفران من بدخلہا ناعم و لا یابس و یخلد
و لا یموت و لا یسلے نذیہم و لا یفنی شباہہم
رواہ الترمذی۔

بنی ہوئی ہے آپ نے فرمایا ایک ایٹھ چاندی
کی ایک سونے کی اور اسکا گارا کتوری ہے
خوشبودار اور اوسکے کنکر موتی و یاقوت ہیں
اور مٹی زعفران ہے جو اس میں داخل ہوگا خوش
رہیگا غمناک نہ ہوگا ہمیشہ رہیگا مریجا ہوگا
نہ انکے کپڑے پرانے ہونگے نہ جوانی
مٹا رہوگی۔

اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے بہشت میں سو درجے ہیں ایک درجہ سے دوسرے درجہ تک
اس قدر فاصلہ ہے جیسے زمین و آسمان
میں فاصلہ ہے۔

ان فی الجنة مائۃ درجۃ بین کل درجۃ مثل ما بین
السماء والارض رواہ الترمذی۔

اور اللہ تعالیٰ نے بہشت کے آسمانوں پر ہونے کے بیان میں فرمایا ہے کہ جبریل

و لقد رانا نزلة اخری اخری عند سدرة المنتہی
عند حاجۃ الماویہ - سورہ نجم ۴ (۱)

صلعم نے جبرائیل علیہ السلام کو اور دفعہ ہی دیکھا ہی
سدرة المنتہی کے پائین جہتہ الماویہ ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث معراج میں (جو صحیحین وغیرہ میں مروی ہے) سدرة

المنقہ کا ٹھکانا ساقون آسمان کے اوپر بتایا ہے اور اسکے بعد بہشت میں جانا بیان فرمایا۔

اور اللہ تعالیٰ نے بہشت کے دروازوں کی نسبت فرمایا ہے کہ جب پرہیزگار۔

جماعتیں نیکر بہشت کو آتے ہیں اور وہاں جو کہ ہر ایک جانور ہوگا

اور فرمایا کہ انکو رہنوی کی بنیست بنو اور ازہ انکو لے کر کہلو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کے دروازے کی دو جانبوں میں ایسی مسعت ہوگی

جیسے مکہ اور بحرین۔

صحتی اذا جاءوكم وفتحت ابوابها - زمزم ۱

جنات عدن مفتحة لهم الأبواب سورة ص ۴۶

قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين مصر وأرض مصر

الحجة كما بين ملكة وبهجرة رواء الشيخان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول

متبرک حلقہ الجنۃ رواہ الترمذی فی رد المحتار

ثُمَّ اخذُ حُلُقَةً بِأَبِ الْحَمَةِ فَأَقْعَقَهَا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في

الجنة ثمانية ابواب باب منها ليس للبريان

لا بد خلعها الا لصائمون رواه الشيخان -

لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها

غرف بنیہ - سورہ زمر ۱۰ -

اور آنحضرت علیہ السلام نے ان درویشوں کو

حلقہ (کرہ یا کینڈی) ہونے کا یہی ذکر کیا ہے اور

فرمایا ہے پہلے حلقہ دروازہ بہشت کو بزرگ بلاؤ لگنا۔

اور آنحضرت صلی علیہ وسلم نے اون دروازوں کا عدد بھی بتایا

ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ دروازہ پر

از شما را که بیان می آید همین خبر روز ۱۷ اردیبهشت کوئی و اخباری که

اور اللہ تعالیٰ نے بہشت کے

باب الاخوانو حکم نسبت فرمایا ہے۔

پر ہنر گاروں کے لئے بالا خانہ بہن انکے اوپر بالا خانے بنے ہوئے۔

انحضرت صلعم نے فرمایا کہ اہل بیت (علیہم السلام) ہیں جو کہ

ہیں) ایتر کو یہ بالکا خاتہ: الوان کو الینا و کنگی

جیسا فوق السمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں۔

اور ایک حدیث فرمایا بہت سہی لے بالآخر پھر

خجکا اندر سے باہر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر۔

عن ابي سعيد ان ابا النجيم ثبواؤن ابل

الغرف من فوقهم كما يتراون الكوكب

الدري الغابر في الانفق - رواه الشينان -

ان فی الجنة لغرفا غیر فی ظہورنا من النہا

و ربطہ نہا من ظہور غی۔

ان للمومن فی الجنة لیمتہ من لؤلؤة مجوفة
طولها ستون سیلا للمومن فیها المہین لطوف
علیہم المومن فلایسے بعضہم بعضاً - رواہ التیاجز

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مومن کے لئے
ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کا طول ساٹھ ہین ہوگا۔
اس میں مومن کے اہل بیت ہوں گے جو ایک دوسرے کو دیکھیں گے

اور اللہ تعالیٰ نے بہشت کو درختوں اور سیایوں اور میوں کی نسبت فرمایا کہ

واصحاب الہین باصحاب الہین فی سدر
محفود وطلع منقود و ظل محدود و نار سکوب
و فاکتہ کثیرہ لا مقطوعہ ولا جموعہ - سورہ واقفہ ۲۴
فیہا فاکتہ و نخل و رمان - سورہ رحمان ۲۶
و دانیۃ علیہم ظلالہا و ذلت قلوبہا
تذلیل - سورہ دہر ۱۶ -

کہ وہی مہتابہ کی کتاب والے کی خبر میری اور تو میری
کیلے اور دراز سایہ اور گرتے ہوئے پانی اور بہت
میوں میں ہوں گے جو نہ تمام ہوں گے اور نہ وہ کی جا دینگے۔
انکے لئے اُن باغوں میں میوے - اور کچھ پھل
اور انار ہوں گے - اور فرمایا انہیں میوہ دار درختوں
کی شافین جھکی ہو گئی۔

فیہا من کل فاکتہ زوجان - رحمن ۲۶
ولہم فیہا من کل الثمرات سورہ محمد ۴۲

اور فرمایا ان باغوں میں ہر میوہ سے دو قسم
ہوں گے - انکے لئے ہر قسم کے میوہ ہوں گے۔

اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہشت میں ایسا درخت ہے جسکے سائے میں
عن ابی ہریرۃ ان فی الجنة شجرة لیسیر الراحۃ ظہبات
عام لا یقطعہا و اقراؤ ان شتم و ظل محدود - رواہ التیاجز -

سو برس تک سوار چلتا رہے تو اس کا ٹم
نکڑے - چاہوں اس آیت کو پڑھ لو و ظل محدود -

اللہ تعالیٰ نے بہشت کو چیشی اور نہروں کی نسبت فرمایا ہے بہشت کو نہروں کی نسبت

نیچے نہرین جاری ہوں گے - اور فرمایا ان بہشت

حات عدن تجری من تحتہ الانہار - سورہ بقرہ ۳۶
مثل التي وعدا المتقون فیہا انہار من ما غیر آسز
وانہار من لبن لیم یغیر طعمہ وانہار من خمر لذہ
للشواہین وانہار من عسل مصفى - ولہم فیہا
من کل الثمرات ومنغرة من بہیم - سورہ محمد -

کو جھک پر ہنیر گاروں کو وعدہ دیا گیا ہے صفحہ ۱۵۷
حال یہ ہے کہ اسمیں کئی نہرین پانی کی بہر
جو کبھی نہ رٹے اور کئی نہرین دودھ کی بہر
ذائقہ نہ بدے - اور کئی نہرین شراب کی بہر

جو بیٹے والوں کو لذت دین اور کئی نہیں شہد خالص کی بین اور انکو ان باغون میں ہر قسم کے میوے اور خد کی طرف سے بخشش ہے۔

انا اعطیناکم الکوثر۔ سورہ کہثر۔

عن النضر قال سئل رسول اللہ صلعم بالکوثر قال
ذکرتہ اعطایہ اللہ یعرفی الجنتہ اشد بیاضا

من لبن و احلی من العسل۔ رواہ الترمذی

وقی روایۃ النجار ی مینا انا اسیر فی الجنتہ اذانا
بہنہر حافناہ قباب الدر المحیق قلت ماتہ لایا بکثر
فا انا لک کوثر الذی اعطاک یک فاذا طینہ سک افقر

اور فرمایا اپنے شجرے کو تر عطا فرمایا۔

آنحضرت صلعم نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا جو کہ وہ
نہر ہے جو کاغذ کے جھبے سے وعدہ کیسا ہے وہ وہ

سبز زیادہ سفید ہو اور شہد سے زیادہ میٹھی۔

اور فرمایا اسکے دو نون کنارے موتیوں کے
بین اور اسکا پتھر کستوری۔

اور اللہ تعالیٰ نے بہشتیوں کو کہا ہے اپنے فرش لباس زیور خادموں و غلام

کی نسبت فرمایا ہے مینے ہاتھ کی کتاب ہے
اجہی عیش میں ہونگے۔ اور جو باغون میں بکثرت

قبو فی عیشۃ راضیۃ جنتہ عالیۃ فطوفیہا و انیسۃ
کلو و اشربوا انیسۃ۔ سورہ مرسلات ۱۶

جہکے ہوئے ہونگے انکو کہا جاوے لگا کہاؤ اور پیو نوش آتا۔

اور فرمایا سابقین و مقربین (دوسرے سے) مینے ہوئے تختوں پر تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہونگے

انکو اگر کوڑا لکے ہمیشہ رہنے والے پیر تیکے

اجوڑے اور کوزہ لیکر شراب جاری سے جس سے

نہ انکے سرد رو کر تیکے وہ میہوش ہونگے اور میوے

جو وہ پسند کریں گے۔ اور جانور و نیکو گوشت جو چاہیں گے۔

علی سر موضوۃ متکین علیہا تنقایلین یطوف
ولدان خلدون باکواب و الباریق و کاسین
معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون و فاکتہ نما
یتخیرون و لم طیر حاشیہ ہون۔ الواقعہ ۱۶

اور فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے پیالے شراب کے

لینگے جنہیں نہ سب روگی ہوگی نہ گناہ کی بات انکے

آگے پیچھے سے غلام پیر تیکے کہ وہ گویا موتی ہیں

چہا کر رکھے ہوئے۔

یتنازعون فیہا کاسا لا یعوفیہا ولا تأثمم و یطوف
علیہم غلمان لہم کانہم لو لو مکون طور ۱۶

لطيف عليهم ولدان فخلدون اور ايتھم بہم
لو لو منشورا۔ دہر ۱

ولطاف عليهم بصاف من قہب اکواب وفيہا
الاشہ الاقرن تكد الامين۔ زخرف ۴

اور فرمایا انہر اوط کے ہمیشہ رہنے والے پہر نیگے انکے
تو دیکھتے تو بکھرتے ہوئے موتی خیال کرے۔

اور فرمایا انہر سوت کے طباق اور آئینہ رہ لہو نیگے
اور آئین جو چاہیں اور آئین سے ایک بہر لذت پائے

اور فرمایا انہر جاندی کے برتن اور آئینوں کے
پہر نیگے جو صفائی میں ہشتی سے بڑے جاندی

کے شیشے اسی مقدار و انداز کے کہ
و عربی سکین۔

اور آئینہ صفت عالم فرمایا ہے کہ اہل جنت کی ہانگی
اور نیگے اور وہ بول بڑا ہو کہ ریٹھ کے محتاج نہ ہونگے

کلیں یہاں سوال اللہ کہاں کا کیا حال ہے اسکا فضل کیونکر
خارج ہوگا۔ آپ فرمایا آرخ سے اور عرق سے

ہلکی خوشبو کستوری کی سے ہوگی۔

اور اندر لعل سے فرمایا انہر کپڑے ہونگے باریک نشیم سبر کے اور گہاڑے نشیم کے اور وہ گنگن
جاندے پہنائی جائیگی۔

اور فرمایا وہ سونہ کے بھی گنگن پہنائی جائیگی
اور لباس نہر نشیم پتلے اور کاڑے کا بہر نیگے تختہ نہر

تکبہ لگائی ہوگی۔ اور فرمایا وہ اسیہ فرشتوں پر
تکبہ لگائی ہوگی۔ خلیقا ستر کا ہزار نشیم ہوگا۔

اور فرمایا کہ وہ ہنر فالینون اور عمدہ لہا طون پر
تکبہ لگائی ہونگے۔ اور فرمایا کہ اون باغون میں

تکبہ چھو ہوئی ہونگے اور فرش بگیرے ہوئے۔

اور فرمایا کہ وہ ہنر فالینون اور عمدہ لہا طون پر
تکبہ لگائی ہونگے۔ اور فرمایا کہ اون باغون میں

تکبہ چھو ہوئی ہونگے اور فرش بگیرے ہوئے۔

اور فرمایا کہ وہ ہنر فالینون اور عمدہ لہا طون پر
تکبہ لگائی ہونگے۔ اور فرمایا کہ اون باغون میں

تکبہ چھو ہوئی ہونگے اور فرش بگیرے ہوئے۔

ولطاف عليهم بانہر من فضة و اکواب کانت قواریر
قواریر من فضة قد روع تقدیرا۔ دہر ۱

ان اہل الجنة یا کلکون ویشتر لون ولایتکون
ولایمیلون ولایتخو طون ولایتخو طون قالوا

قال الطحاسم قال جبار ویشتر لون ویشتر لون
روادہ سلم۔

اور اندر لعل سے فرمایا انہر کپڑے ہونگے باریک نشیم سبر کے اور گہاڑے نشیم کے اور وہ گنگن
جاندے پہنائی جائیگی۔

اور فرمایا وہ سونہ کے بھی گنگن پہنائی جائیگی
اور لباس نہر نشیم پتلے اور کاڑے کا بہر نیگے تختہ نہر

تکبہ لگائی ہوگی۔ اور فرمایا وہ اسیہ فرشتوں پر
تکبہ لگائی ہوگی۔ خلیقا ستر کا ہزار نشیم ہوگا۔

اور فرمایا کہ وہ ہنر فالینون اور عمدہ لہا طون پر
تکبہ لگائی ہونگے۔ اور فرمایا کہ اون باغون میں

تکبہ چھو ہوئی ہونگے اور فرش بگیرے ہوئے۔

اور فرمایا کہ وہ ہنر فالینون اور عمدہ لہا طون پر
تکبہ لگائی ہونگے۔ اور فرمایا کہ اون باغون میں

تکبہ چھو ہوئی ہونگے اور فرش بگیرے ہوئے۔

اور فرمایا کہ وہ ہنر فالینون اور عمدہ لہا طون پر
تکبہ لگائی ہونگے۔ اور فرمایا کہ اون باغون میں

تکبہ چھو ہوئی ہونگے اور فرش بگیرے ہوئے۔

اور فرمایا کہ وہ ہنر فالینون اور عمدہ لہا طون پر
تکبہ لگائی ہونگے۔ اور فرمایا کہ اون باغون میں

تکبہ چھو ہوئی ہونگے اور فرش بگیرے ہوئے۔

اور فرمایا کہ وہ ہنر فالینون اور عمدہ لہا طون پر
تکبہ لگائی ہونگے۔ اور فرمایا کہ اون باغون میں

اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو بیویوں اور حورون کے بیان میں فرمایا ہے کہ انکے
 ولہم فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدہ وبقیہ ۳۴
 وزوجنا ہم مکورعین - و خان ۳۶

اور فرمایا ان باغون میں ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کے سوا کہیں نہ دیکھ سکیں۔ انکو خاوندوں
 پہلے نہ کسی انسان نے انکو صحبت کی ہوگی نہ کسی جانور نے۔
 وہ ایسی خوبصورت ہونگی جیسی یاقوت و مرونگہ۔
 اور فرمایا کہ وہ کواریاں اور خاوندوں کو
 پیاریاں اور ہم عمر بنائیں ہیں۔

اور فرمایا برہنہ گارون کے لئے سرو کو پایا بہشت
 اور انکو اور ہم عمر عورتیں ابھری جہانیاں والی۔
انحضرت صلعم نے فرمایا کہ اگر اہل جنت کی
 کوئی عورت دنیا کی طرف نگاہ کرے تو آسمان زمین
 کو روشن کر دے اور خوشبو سے بہرے سکھ
 او بڑی تمام دنیا سے بہتر ہے۔

اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ پہلے جماعت جو بہشت میں داخل ہوگی جائیداد کی صورت ہوگی
 نہ تہیکہ کی نہ پانہ جائیداد کے برتن سونے اور چاندی
 کے ہوں گے اور کنگھیاں سونے کی جائیداد
 کی اور جلانے کی انگلیٹھیاں عود کی اور
 انکا پتہ تاکستوری ہر ایک کے لئے دو
 بیویاں ہونگی جیکے بندھے گا بیجا گوشت
 کے باہر سے نظر آوے گا۔

فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن فیہم ولا یجرمن
 کاتھن الباقوت والمرجان - رخصن ۳۴
 اتنا انثانا ہن انثا را جعلنا ہن البکار عوایا
 اترا بالاصحاب الیمین - (واقعة ۱۶)
 ان للشفیقین مغانا حدائق واعنایا وکوعیب
 اترا با - (النبا ۱۶)
 قال رسول اللہ صلعم ولوان امرة من نسائہ
 اجمیة طلعت علی الارض لا ضارت بائینہما ملکات
 بائینہما رجسا و تصیفہا فی الخاریر من الدنیا
 وما فیہا - رواہ البخاری -

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول صلعم اول امرة
 تلج الجنة صور تہم علی صورة القمر لیلة البدر
 لا ینقضون ولا ینخطون ولا ینتھون ولا ینتھون
 من الذهب والفضة و مجامزہم الا نوة و شحم
 المسک لکل واحد منہم زوجتان یریدن
 سو چھامن و اراد اللہ روہ الشیخان -

نمبر ششم

جلد سووم

وفی روایت للترمذی الکمل بل منہم روجہ ان کل
کل زوہۃ سبعون عاتہ یرسہ مخ سوہ قہا من
ورابہا۔ قال الترمذی حدیث حسن صحیح۔

ایک حدیث میں ہے کہ اُن پر شتر حلقے
ہونگے اور نئے پیچے سے اور نئے ہڈیوں
کا۔ بیجا نظر آئیگا۔

اسی مضمون کی بیسویں آیتیں۔ اور صدۂ حدیثیں اور بہن جنہیں بشت کے نعیم ولذات ہی
تشریح و تفصیل سے وارد ہیں جبکہ مسلمان معتقد ہیں اور بالباب پہاں تفصیل کے ورود و منکر تشریح
اب رہی یہ بات کہ ان چیزوں کے وجود سے وجہ خارجی و ذاتی مراد ہے جیسا کہ امام غزالی
اور روئے زمین کے مسلمان زمانہ رسالت سے لیکر آج تک اعتقاد رکھتے ہیں۔ یا وجہ مستہبی
مراد ہے جیسا کہ آپ بتقلید کافر و کلمہ سلف قرار دیتے ہیں سو یا یہ کہ جو اس قدر ہولناک ہوگا
جہاں اپنے امام کی بخت تکفیر و قانون تاویل پر کلمہ پیش کی ہے۔ اس مقام میں افسوس کیا جاتا
کہ ان اشیا کی خارجی و ذاتی وجود مراد ہونے پر وہ و دلیلین قائم ہیں۔ ایک یہ
کہ وجود ذاتی وجود اشیا کا پہلا مرتبہ ہے اور اشیا کا مدلول ظاہری وہی وجہ ذاتی ہے
پس جب تک کہ کوئی دلیل قطعی اس وجود کے محال و مستفی ہونے پر قائم نہ ہو تب تک اس وجود ذاتی
سے انکار و انحراف نہ ہو۔ وجہ مستہبی یا عقلی کی تجویز جائز نہیں ہے۔ یہہاں ایسا قانون
ہے کہ آپ کے ثانی اثیریہ اصناف لکھا کہ لکھی جناب مولوی مہدی علی صاحب نے
اسکو تسلیم کیا ہے۔ اور آپ نے اسکو تہذیب الاخلاق شہ ہجری کے ساتویں
نمبر میں شائع کیا ہے اور ہر اربعہ میں نمبر میں خود اسکو تصدیق کیا۔ چنانچہ اصل قول
مولوی مہدی علی صاحب اور نیاب کا اس پورے فیصلہ کے ذیل میں نقل کیا جائیگا۔
نبیاً علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ انہ اشیا کے وجود ذاتی کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔
بلکہ اسکا ممکن ہونا۔ اور خدا کی قدرت میں داخل ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ اسکا ثبوت بھی غور و تأمل
لہذا اسی وجود ذاتی پر ان اشیا کا اعلیٰ کرنا واجب ہے اور یہی حق پورا تحقیق ہے۔

دلیل دوم یہ کہ الفاظ آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ کے وہی معنی لئے ضرور ہیں جو عربی و عربیہ اور خصوصاً مخاطبین قرآن نے وقت نزول قرآن سمجھے ہیں۔ آیات کو آپ نے تہذیب الاخلاق کے پانچویں نمبر میں تسلیم کیا ہے اور اس سے بڑھ کر خود آسمان کا وزن معنی کر جہاں ہونا جو ظالم اسفہ یونان نے قرار دیا ہے باطل کیا ہے۔ چنانچہ اس پرچہ کے حک میں آپ نے فرمایا دوسری یہ کہ الفاظ قرآن مجید کے وہی معنی لینگے جو ان بڑے اہل عرب ان کے معنی حقیقی و خارجی موافق اپنے بول چال کے سمجھتے تھے نہ وہ کہ کسی علم کے عالموں نے بموجب اپنے اصطلاح کو قرار دی ہیں کیونکہ خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومنا۔ پھر اس کے بعد حدیث میں فرماتے ہیں "قاموس میں ہے اسماء معروف یعنی آسمان وہ ہے جس کو سب جانتے ہیں۔ پس اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کو سب آسمان جانتے تھے یا جانتے ہیں پھر اس نیلی یا سنہرے چیز کے جو ہلکے و کھلمائی دیتے ہر اور کسی چیز کو کوئی شخص (بشر و ملک و مولوی نہ ہو) نہ آسمان جانتا تھا اور نہ سمجھتا جانتا ہے یہی نیلی یا سنہرے چیز جو ہلکے و کھلمائی دیتی ہے۔ ہمارا کاسمی سمجھا جاتا ہے۔"

اور عرب عربیہ نے جو قرآن مجید و حدیث شریف کے اول مخاطب تھے ان الفاظ کے جو معنی حقیقی میں وارد ہیں وہی معنی سمجھے ہیں جو ان الفاظ کے معنی حقیقی میں اور خارج میں بذات خود موجود۔

دودہ سہی وہی دودہ تھو میں کیلے سے یہی کیلا جو کہلاتے ہیں گہوڑے سے یہی گہوڑا جس پر سورج میں غلہ نکلتا ایک اعرابی کو گہوڑے کا شوق تھا اس نے اسی سمجھ اور خیال میں کہ بہشت میں دنیا کے چیزیں موجود ذاتی موجود ہوتی ہیں انحضرت صلعم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بہشت میں گہوڑا ہوگا انحضرت صلعم نے فرمایا کہ نہ بہشت میں بہشت میں سرخ یا قوت کا گہوڑا ہوگا جہاں تو چاہیگا تبھی اور طائر بھی لایگا۔

وعن بريرة رضى قال قال رسول الله صلعم فقال بل في الجنة خيل قال ان الله اذ خلک الجنة فلا تشاء ان تحمل فيها على فرس من بالقوت حمرا تلطير بك في الجنة حيث شئت الا كان فقال آخر بل في الجنة من ابل قال ان يظلم الجنة لیکن لک فیہا ما استتبت لنفسک ولذت عینک۔

پہر ایک اور اعرابی نے یہی خیال برپو چھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہشت میں اونٹ بھی ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے خدا تعالیٰ نے بہشت داخل کیا ہے جو کچھ پرانے کا پاؤ لگا۔

ایک اور اعرابی کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہشتی کے کہتی کی درخواست کرنے کا ذکر کیا تو اس نے کہتی کے وہی مجھے سمجھے جو دنیا میں ہے جاتے ہیں۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ شخص بہشت میں کہتی کی درخواست کرنے والا کوئی قریشی یا نصاریٰ ہوگا جو کہتی کرتے ہیں ہم تو کہتی کرنے والے نہیں ہیں۔

وعن ابی ہریرۃ ان النبی سلم کانہ یحدث وعند رجل من اهل البادية ان علیا من اهل الجنة استأذن ربہ فی الزرع فقال لہ الت فیما شئت قال بے ولكنی احب ان ازرع فبذر فبذر الطرفینا واستوارہ واستحصا وہ فکان امثال الجبال فیقول اللہ تعالیٰ وذاك یا ابن آدم فانه لا یشک شیئ فقال لا اعرابی واللہ لا تجده الا قرشیا او انصاریا فانہم احباب زرع ولما نحن فلسنا باحباب زرع فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوہ البخاری۔

اور کسی عربی یا اعرابی نے دجنگے سامنے قرآن مجید نازل ہوا ان الفاظ سے بجز انکے معانی حقیقی اور وجود ذاتی کے اور مجھے عقلی یا شبہی کو مراد نہیں سمجھا اگر سمجھا ہے تو انہی لوگوں نے سمجھا ہے جو اسلام میں داخل ہو کر کفریات و فاسق کے محقق ہیں اور اپنی اعتقادات کفریہ کے بنا پر حشر و نشر حساب کتاب و ثواب و عذاب سے منکر ہیں وہی لوگ فلسفی مولویت کے اقتدار سے ان اشیاء کے وجود ذاتی کو محال سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے عقیدے کے وجود و شبہی تجویز کرتے ہیں۔ اگر خدا مخاطب یا انکے حواریوں کو اس کے خلاف کا دعویٰ ہے تو کسی عربی یا اعرابی سے (بشرطیکہ وہ فلسفی مولوی نہ ہو) منتقل صحیح ثابت کریں کہ اسے ان الفاظ سے معانی مجازی کو مراد سمجھا ہے۔ اور انکے وجود کو وجود شبہی قرار دیا ہے اور اگر اس بات پر قادر نہ ہو تو تیار ہر فہم عرب و عجمی۔ ان اشیاء کے وجود ذاتی کو مان لین اور انہی ہی اصول کے رو سے اپنی بات کو غلط جان لین۔

یہ تو ان اشیاء کے وجود ذاتی کا کافی اظہار اثبات ہے اب اس کے خلاف صرف وجود شبہی

کی تجویز کا ابطال کیا جاتا ہے۔

جناب مخاطب نے وجود ذاتی کی نفی اور وجود شہبی کے اثبات پر دو دلیلین قائم کی ہیں۔ ایک دلیل نقلی جبکہ حاصل یہ ہے کہ خدا و رسولؐ نے صاف فرما دیا ہے کہ بہشت کی نعمتیں ایسی ہیں جنکو کوئی شخص نہیں جانتا نہ کسی تکبہ نے انکو دیکھا نہ کسی مان نے سنا۔ نہ کسیکے دل پر انکا خیال گذرا اور یہ کہنا صرف کیفیت رحمت کی نسبت صحیح ہے جو نہ جو اس میں آسکتی ہے نہ کسی لفظ سے بتائی جاسکتے ہیں اگرچہ خود خدا تعالیٰ بتانا چاہے۔ ان ظاہری اشیاء و دودہ شہد بانی و مترک کی نسبت یہ کہنا ہرگز صحیح نہیں ہے اسلئے کہ ان چیزوں کو سب کوئی جانتا ہے اور دیکھتا ہے اور سنتا ہے اگر کہو کہ بہشت کی نعمتیں ایسی عمدہ ہیں جو کسی نے نہیں دیکھی اور نہ سنیں تو کہا جاوے گا کہ فرض کیا وہ نعمتیں دیکھو سنو میں نہیں آئیں مگر وہ خیال میں آسکتی ہیں یہ تنگ انکو ترقی دیتی ہے تو میں انکا خیال گذر سکتا ہے مگر بہشت کے نعمتوں کی نسبت تو کہا گیا ہے کہ وہ کسی دل پر بھی نہیں گذری ہیں۔

دوسری دلیل عقلی جبکہ خلاصہ یہ ہے کہ بہشت میں عورتوں کا ہونا اور مردوں کا الٹا و مباشرت کرنا خراباقتی (یعنی منہو بہا بین و بے حیائی) ہے۔ پس اگرچہ باتین و باتین ہیں تو ہماری خراباقت ہر سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔

اور یہ دو **دو نون** و **دلیلین** سراسر **باطل** ہیں اور معطل و مضحکہ و تو بہین اسلام پر مبنی۔ **البطال** دلیل اول یہ ہے کہ نعمتِ جنت کو کسیکے نہ جانتا اور نہ دیکھتا اور نہ سننا اس معنی کہ ہے کہ نعمتِ جنت نعمتِ دنیا کی نسبت اعلیٰ درجہ پر ہیں گو انکا نام اور صورت میں اشتراک ہے مگر بوری حقیقت کو کیفیت میں نہایت فرق ہے بہشت کا دودہ ایسا ہے دودہ ہے جو دنیا میں پیتے ہیں اور ایسا ہی کام دنیا جو دنیا کا دودہ کام دنیا پر مگر اسکی لذت اور کیفیت میں نہایت فرق ہے بہشت کی شراب ایسی ہے کہ بہر ہی جسی دنیا میں پنی جاتی ہے مگر اسکی اسکی کیفیات میں نہایت فرق ہے۔

اس شراب دنیاوی میں نشہ ہے اس اُخروی میں نہیں ہے۔ اسکو پینے سے سرد و ہوتا ہے۔ ٹھکونی

سے نہیں ہوتا۔ اس سے بیہوشی ہو جاتی ہے اور بکواس شہ سے نکلتی ہے، غلطی بذا القیاس۔
 اسی نظر سے ارشاد ہوا ہے کہ دو وہ۔ شہد۔ جو تصور وغیرہ نعمتیں جو تھنے دیکھی یا سنی یا خیال میں جا
 رکھی ہیں بہشت میں ایسی نعمتیں نہیں ہیں بلکہ ان سے بدرجہ بڑے بڑے نعمتوں کے دیکھتے ہیں کہ
 نہیں آئی۔ اور نہ کبھی خیال میں گذری ہیں۔

اور جو اسیر اپنے اعتراض کیا ہے کہ عمدگی صفت کو جہان تک ترقی دیتی جاؤ انسان کے دل میں اسکا
 خیال گزر سکتا ہے پہر کیوں کہا کہ وہ کئی کے دل پر نہیں گزریں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ان
 نعمتوں کی خیال میں گذر سکنے کی تو قرآن وحدیث میں نہیں ہے۔ ان کے خیال میں گذرنے
 کی نفی کی ہی ہوسکتی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو انسان خود دیکھ نہیں لیتا یا اسکی پوری کیفیت وصورت
 سن نہیں لیتا اسکا پورا نقشہ بقیاس مثالوں اور نظیروں کے اپنے خیال میں نہیں جالیتا۔

مثلاً ایک شخص نے شہر لنڈن نہیں دیکھا اور اس کے نظائر نہراون شہر و عمارتیں دیکھی ہیں
 وہ شخص خواہ کتنا ہی خیال و طوائف اور لنڈن کے عمارت و مکانات کو کلکتہ یا بمبئی کے انگریزی
 عمارت و مکانات پر قیاس کرے تو بھی اسکا اصلی اور پورا نقشہ اس کے دل پر نہیں جتا۔

بناء علیہ اسکو کہا جا سکتا ہے کہ لنڈن ایسا شہر ہے کہ تیرے خیال میں کبھی نہیں گذرا۔ اس سے یہ کہی
 نہیں جیہ کہ لنڈن کا وجود ذاتی نہیں یا اسکا ایسا وجود ہے جو خیال میں نہیں آسکتا۔

ایسا ہی نعیم جنت کی نسبت اس بات کے کہنے سے ثابت نہیں ہوتا کہ نعیم جنت کا وجود ذاتی نہیں
 یا وہ ایسا وجود ہے جو کسی کے خیال میں آ ہی نہیں سکتا۔

ابطال دلیل دوم۔ یہ دلیل اپنے یہود و نصاریٰ وغیرہ کفار سے اقتباس کی ہے اگر وہ لوگ
 مسلمانوں کو ایسی باتیں کہا کرتے کہ بہشت میں ایک مرد کے لئے متعدد عورتیں ہیں تو چاہئے
 کہ ایک عورت کے لئے بھی کئی مرد ہوں۔ اب آپ اس کے نائب بنے ہیں اور وہی باتیں کرنے لگے ہیں
 کہ بہشت میں عورتوں کا ہونا اور مردوں کا ان سے مباشرت کرنا خراباقتی و بے حیائی ہے۔
 اسکو جو بے اختیار اگدا کر رہے ہیں کہ اگر مردوں کی جنسی عورتوں سے مصاحبت و معاشرت کو آپ

خراباتی و بے حیائی قرار دیتے ہیں تو اس قسم کی خراباتی کے بہشت میں موجود ہونے کے مسلمان قائل نہیں ہیں بلکہ ان عورتوں سے مردوں کی معاشرت کے مسلمان قائل و معتقد ہیں جو ان کے ازواج ہو گئے دنیا کی منکوحہ ہوں خواہ بہشت کی حوریں جیسا کہ قرآن و حدیث میں متعدد دفعہ صریحاً ان عورتوں کی نسبت لفظ ازواج آجکا ہے جیسے ہم و ازواجہم فی ظلال علی الاراکہ یتنظرون۔ اذ علوا الجنة انہم و ازواجہم۔ و زوجہ ہم بحور عین و امثال ذلک۔

اور اگر آئینی ازواج سے معاشرت کو بھی آپ خراباتی و بے حیائی میں داخل کرتے ہیں تو سہیز نیچر اور شریعت دونوں کے مخالف ہیں نیچر اور شریعت دونوں نے اس معاشرت کو جائز و مباح بلکہ واجب کر دیا ہے اور قیام سلسلہ نیچر بنے آدم و اکثر حیوانات اسی پر موقوف ٹھہرایا ہے اگر یہ خراباتی (زعم خناس) عمل میں نہ آتی تو کوئی چیز دنیا کی (حیکما و الدوئنا) سلسلہ خراباتی سے ہے) وجود میں نہ آتی۔ نہ کوئی متذیب پیدا ہوتا نہ کوئی رفارمر نہ کوئی فلاسفر نہ نیچر کا ناظر۔ پس ایسی چیز کو جو اصل اصول بقا سلسلہ نبی آدم و غیرہ حیوانات ہے خراباتی میں داخل کرنا اور بہشت میں اسکی تجویز کو بے حیائے قرار دینا ان لوگوں سے کب زیادہ ہے جنکا وجود اسی سے ہے۔

جو لوگ بہشت کو رنڈائیوں کا چکلہ بتاتے ہیں وہ اس بات میں غور فرماویں اور خوب سوچ کر بتاویں کہ وہ بہشت کو کن معنی کر چکلہ کہتے ہیں۔ اگر وہ کسی سے یہ بات سُن بیٹھے ہیں کہ بہشت میں اجنبی عورتوں سے مصاحبت و معاشرت کے مسلمان قائل ہیں اور یہہ سنکر وہ بہشت کو چکلہ کہنے لگے ہیں تو وہ اس بات کو اقرار سمجھیں اور اس طعن سے باز آویں اس بات کا کوئی مسلمان قائل نہیں اور نہ اسلام میں اسکا ذکر ہے اور اگر ازواج سے معاشرت کو بھی وہ چکلے والوں کا فعل شمار کرتے ہیں تو اس میں وہ ایڑھی گریبان میں مونہ ڈال کر دیکھیں پھر اگر وہ اپنے ہی آپ میں یہ امر یاد دین اور نیچر کو بھی اسکی موافق دیکھیں تو اسکو چکلے والوں کا فعل کہنے سے ستر ماویں۔

انرا یہ صلح کیا اور انکے ہم خیال و ہم مذہب سب بات کو بھی خیال میں لاوین کہ نیچر کے مطابق
 تو انکے نزدیک حق کی شرط یا علامت ہے۔ انکا قول ہے کہ جو اعتقاد یا مذہب نیچر کے مطابق
 نہیں ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یہہ بھی انکا قول ہے کہ مذہب خدا کا قول ہے اور نیچر
 اسکا فعل اور خدا واحد کے قول کا اسکے فعل سے مخالف ہونا جائز نہیں ہے۔ اور جس حالت میں
 معاشرت ازواج نیچر کے عین مطابق ہے تو پھر اسکا بہت میں ہونا کیوں محل اعتراض و انکار
 ہے۔ اگر وہ یہہ کہیں کہ جو از معاشرت ازواج بحکم نیچر اسی عالم دنیوی سے مخصوص ہے
 اوس عالم آخروی میں اسکے وجود یا ضرورت پر نیچر کی شہادت یا دلالت نہیں ہے تو
 کہا جائیگا کہ اس عالم آخروی میں اسکے وجود یا ضرورت پر نیچر کی شہادت یا دلالت نہیں
 تو اسکے عدم یا محال ہونے پر کب اسکی شہادت پائی جاتی ہے۔ نیچر سے ہرگز ثابت نہیں
 ہوتا کہ معاشرت ازواج یا اور جسمانی لذات کا عالم آخروی میں ہونا ناممکن و محال
 ہے پھر بیروان نیچر کس دلیل سے اسکی نفی کرتے ہیں اور کیوں اسکو محال یا معدوم جانتے ہیں۔
 اگر حضرات نیچر پر حشر اجسام کے منکر ہیں اور اس عالم آخروی کو محض روحانی بلا تعلق جسمانی
 خیال کرتے ہیں و بنا علیہ لذات جسمانی کو روحانیت کے مخالف سمجھتے ہیں تو اس انکار
 میں بھی وہ کوئی مستند نہیں رکھتے۔ نہ نیچر حشر اجسام کی نفی کرتا ہے نہ عقل اسکو محال جانتی
 ہے اسباب میں منکرین کا مستند بجز استبعاد اور کچھ نہیں ہے چنانچہ الدعا لے نے منکرین
 قدیم سے یہہ استبعاد نقل کیا ہے اور پھر اسکو خود ہی بدلائل رو کیا ہے اور اسی نیچر کی
 شہادت سے منکرین کو ملزم کیا ہے چنانچہ
 فرمایا ہے کیا انسان (منکر حشر) نے پیدا کیا کہ
 بچے اسکو ایک قطرہ سے پیدا کیا اب وہ جیسے
 صاف بھگڑتا ہے اور اپنے پہلی پیدائش
 کو بھوکا ہے اور یہ بات نیا تا ہے کہ خدا پرست

اولم یزالنسان انا خلقناہ من لطفۃ فاذا
 ہو خصیم مبین۔ و ضرب لنا مثلا و لنشی خلقه
 قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ قل یمحیہا
 الذی انتہی اول مرة و ہو بکل خلق علیم۔
 الذی جعل لکم من الشجر الاخرۃ ما فاذا انتم فیہ

اولم یسأل الذی خلق السموات والارض بقادر علی ان ینخلق مثلهم بل هو الخلاق العلیم - سورہ یس ۲۷

بڈیوں کو کیونکر زندہ کر لگا۔ تو کہہ دے انکو وہ زندہ کر لگا جسے پہلی باری پیدا کیا ہے۔ اور وہ سب پیدا کیں گے جانتا ہے۔ وہ جو سبز درخت سے آگ نکالتا ہے جس سے تم آگ سلکا لیتے ہو۔ کیا جس نے آسمان و زمین پیدا کئے وہ اسپر قادر نہیں کہ ویسے بہر پیدا کرے کیون نہیں وہ بڑا بیدار ہے والہ ہے اور خوب جانتے والہ۔ اور فرمایا ہے تم سب کا پیدا کرنا اور اوٹھانا ہم پر ایسا آسان ہے جیسا ایک جان کا پیدا کرنا۔

ما خلقتکم ولا بخلکم الا کف نفس واحدة - لقمان ۳۱

اور فرمایا کیا یہ لوگ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے ہنسنے کو کیونکر بنایا اور زمین کیا اسپر نہیں شکاف نہیں اور زمین کو پہلایا اور اسپر بھاری کو رکھ دیا اور اسپر قسم کی بارش نیرنگا لگائی۔ سو جہانے اور یاد دلانے کو ان سب بندوں کو جو اس کی طرف رجوع رکھتے ہیں اور آسمان بانی برسا یا برکت والا پہر اس سے اگاٹو یاغ اور دانے کٹی کٹیوں کی اور لے لے لے درخت خرا خنجا کا بانو بر تو ہوتا ہے اپنے بندوں کو

اولم یظروا الی اسماء فو قہم کیف ینبہا فزیہا و ما لہا من فروج والارض مدوناہ والقینا فیہا رداسی وانبثنا فیہا من کل زوج یہیم - تبصرہ و ذکر لکل عبد منیب - و نزلنا من السماء ماء مبارکاً فانیبتنا بہ جنت وحب الحصد واخلر بساقت لہا طلع نعیدرزقا للعباد فاحینا بہ بلبدۃ متینا کذلک الخروج - سورہ ق ۱۷

پہلایانے کے لئے اور اس بانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا ایسا ہی تمہارا قبر و ان سو اکلنا ہے۔ اور فرمایا وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو اور زمین کو اسکے مردہ دینے خشک ہو جانے کے بعد جلا تا ہے دینے کو دیتا ہے اس پر تم سب نکالو جاؤ گے۔

نخرج الہی من المیت و ینخرج المیت من الہی و یحیی الارض بعد موتہا و کذلک نخرجون ۱۱۶

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جہاں جہدیشہ دسی میں آیا ہے نہ ہیں آدم نے مجھے جہلا یا ہے اور یہ اس کو ان آیت نہ تھا اس کی جہلا یا یہ ہے کہ کتنا یہ خدا عجیب و بارہ نہیں اوٹھائیے جیسے

قال رسول اللہ صلعم قال اللہ تعالیٰ کذبنی ابن آدم و نہ یکن لہ ذلک و شتمنی ولم یکن لہ ذلک

اما تگزیم ایامی فقولہ لمن یعیدنی کما بدنی ولیر
بادل الخلق بابہون علی من اعاودتہ - رواہ البخاری

پیدا کیا۔ حالانکہ پہلے پیدا کرنا دوبارہ پیدا
کرنے سے مجھے سنبھل نہ تھا۔

اسی مضمون کی اور بہت آیات و احادیث ہیں جنہیں خدا اور رسول نے منکرین حشر اجسام کے استہزاء
رہ کر دیا ہے اور اسی عالم کے حالات سے (جنکو حضرت نیچر یہ پیچھے تعبیر کرتے ہیں) اسکا امکان ثابت کیا ہے
ان آیات اور نیچر میں غور کرنے کے بعد حضرت نیچر یہ کا حشر اجسام سے افکار باقی نہ رہیگا اور جب
حشر اجسام کو تسلیم کر لینگے تو نعیم جسمانی بہشت کو بھی ماننا پڑیگا۔ اور اس عالم اخروی کا اور
اس عالم دنیوی کے حالات کو یکساں تسلیم کرنا ضروری ہوگا جب جسم ہوا تو لازم جسم کہانا
پینا اور تون سے معاشرت کرنا اور اس کے اسباب و ذرائع و وہ شراب طہور و حور و قصور
کا وجود ضرور ہوا۔

یہی وجہ ہے کہ پہلے کافروں میں سے ان نعمتون و لذتون جسمانی کے وہی لوگ منکر رہے ہیں جو حشر
اجسام کے منکر تھے اور جو حشر اجسام کے قابل ہیں اُن میں سے اُن نعماء جسمانی کا کوئی منکر
و مذہب نہیں ہے چنانچہ امام غزالی نے رسالہ المضمون یہ علی غیر اہلہ میں فرمایا ہے اُن لذت بہشت
(جیسے نکاح کہانا مینا لباس خوشبو) اُس عالم میں مشاہدہ میں آئے سے وہی منکر ہیں جو حشر
اجسام کے منکر ہیں اور روح کا جسم کی طرح پیرانا محال

قال الغزالی فی رسالۃ المضمون بہ علی غیر اہلہ
واللذات المحسوسۃ الموجودۃ فی الجنۃ من
ما کول و منکوح و ملبوس و مشیم بحسب التقدیر ہا
لا مکانہا۔ الی ان قال ان ہذا انما ینکرہ من
ینکر حشر الاجساد و یحیل رد النفس الی الجسد
و لم یقم علی استحالاتہ بان حقیقی بل لا یعدل
یوضع لبعث الاجسام لیل النفس بعد الموت ولا
استحالاتہ فی ذلک لا فی القبر ولا فی القیمۃ۔

جانتے ہیں اور اس کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم
نہیں ہے بلکہ بعید نہیں کہ خدا تعالیٰ بعض جسم
بنامہ جسے بعد موت روح کا تعلق ہو سہیں کوئی
استحالاتہ نہیں نہ قبر میں اور نہ قیامت میں جب قدر
دلائل فلسفیوں نے اس کے محال ہونے پر قائم کئے
ہیں وہ محقق دلائل نہیں ہیں اور شرع میں حشر
اجسام وارد ہو چکا ہے لہذا اسکی تصدیق و حجت۔

وكلما ذكرنا واول من الدلائل على احواله لبس كذا
محقق والشرع قد ورد به فيجب تصديق الى فصله
وثبت به نقل كلام الشيخ ابى علي بن سينا -

پہر امام بخاری نے اون دلائل کا ضعیف ہونا
بہ تفصیل بیان کیا ہے۔ اور شیخ ابو علی سینا
کی کلام سے اس پر استنباط کیا۔

بالجملہ حشر اجسام حق ہے تو اس عالم دنیوی اور اس اخروی کا حال یکساں ہے معاشرت ازلیہ
یہاں موجود و یکدم پیچ و سرایت جائز ہے تو وہاں بھی اسکا موجود و جائز ہونا ضروری ہے۔ اور
اگر منکرین نعیم جسمانی کو حشر اجسام سے انکار ہے تو بدون اثبات استحالہ حشر اجسام کے انکار
نعیم جسمانی عینت و بے کار ہے۔ بحکم ثبت العرش تم نقاش پہلے وہ حشر اجسام کا محال ہونا ثابت
کرین اور جو خدا تعالیٰ نے امکان حشر اجسام پر پیچر سے دلائل قائم کئے ہیں انکو بدلائل قطعیہ
رہ کرین پھر نعیم جسمانی کے انکار سے لب ہلا دین۔

انرا یہل صاحب بہادر کو بھی اگر حشر اجسام سے انکار ہے تو پہلے اس انکار کو مدلل فرمادین
پھر انکار نعیم جسمانی کو زبان پر لاوین۔ قبل البطل حشر اجسام و انکار نعیم جسمانی سوزبان کو بند
پہرہ تو حضرت کی دلیل و دیم کا جواب ہے اب ان منکرین (یہود و نصاریٰ) کے اعتراض کا جواب دینا
ہے جسے آپ نے اس دلیل کو اقتباس کیا ہے۔

انکا یہ کہنا کہ اگر بہشت میں ایک مرد کے لئے متعدد عورتیں ہونگی تو چائے کہ ایک عورت کے لئے
بھی متعدد مرد ہوں۔ بحکم عقل و نیچر کا **مطل ہے**۔ نیچر کے رو سے انسانوں بلکہ اکثر حیوانوں
میں یہی قاعدہ مقرر ہے کہ جانب ثنائت میں یہ نسبت جانب ذکور تکثر و تعدد پایا جاتا ہے۔
اور ایک نر سے کئی مادہ کی حاجت روائی کا کام لیا جاتا ہے۔ اور اگر کہیں اسکے برخلاف عمل پایا جاتا
ہے خصوصاً نوع انسان میں تو اسکو خلاف قانون قدرت سمجھا جاتا ہے۔ پس اس خلاف کی
تجویز بہشت میں نیچر کا کب روا رکھتا ہے۔

عقل کے رو سے عورت بہتر لہ فراموش و مملوک ہوتی ہے اور مرد اسکا مالک و مستفاد اکثر امور
میں عورتیں مردوں کی محتاج ہوتی ہیں اور انکے آگے متبذل اور مردان کی حاجت روا ہوتی ہیں

اور انکے سامنے معزز۔ پس مرد و عورت کی خاطر جانب انات میں تعدد بخیر کرنے میں مرد و عورت کا اغراز مقصور ہے جیسے ایک شخص کے لئے کئے غلام اور کئے خادم اور کئے مرکب اور کئے مکان اور کئے فراش تجویز کر دینے میں ان کی غرت ہے۔ اور عورتوں کی خاطر جانب ذکور میں تعدد تجویز کرنے میں ان کی ذلت مقصور ہے۔ جیسے ایک غلام کے لئے کھانا لک اور ایک مرکب کے لئے کوئی سواری اور ایک مکان یا فراش کو کئی استعمال کرنے والے مقرر کر دینے میں اس غلام اور مرکب اور لباس و فراش کا مبتذل ہونا مقصور ہے۔

غلام کے لئے بھی غرت ہے کہ اکیلا ایک کے لئے ہو۔ گھوٹے کی اسمین غرت ہو کہ وہ خاص ایک شخص کا مرکب ہو کپڑا یا فرش وہی نقیب یا غریب سمجھا جاتا ہے جو بجز ایک شخص کے کسی استعمال میں نہ آتا ہو۔ اور چونکہ تمنا بہشت میں اغراز و اکرام اہل جنیت مد نظر ہے اسلئے مرد و عورت کو کئی تعدد و اوج تجویز کیا گیا ہے۔ جس میں ان کی غرت مقصور ہے۔ اور عورتوں کے لئے وحدت ازواج جسمین ان کی غرت مقصور ہے۔ اس ستر کو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اخی تصریفاً سے بیان فرمایا ہے جہاں ارشاد کیا ہے مرد و عورتوں پر منصب تعلق رکھتے ہیں ایک تو اسلئے کہ خدا تعالیٰ

عقل و تمیز و قوای وغیرہ فطرتی اسباب میں ایک فریق محدود ہے پر تاجیم و عورت کے ہی دو سرے اسلئے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔

اور نیز ارشاد فرمایا ہے کہ سمیع قرآن میں بہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھیں۔ وہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی کمی نہیں تاکہ وہ لوگ جو عربی ہیں یا عربی زبان جان سکے ہر ایک افکار سے بچیں۔ اور ایک مثال خدا تعالیٰ بہر بیان کی ہے۔ کہ ایک آدمی کئی شریکیوں کے ملک سے

الرجال قوا امون علی النساء بما فضل اللہ لجنسہن علی بعض و بما افقوا۔ سورہ نساء ۵۔

ولقد ضربنا للناس فی الذہ القرآن من کل مثل لعلہم یتذکرون۔ قرآن عبرا بغیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ ضرب اللہ مثلاً رجلاً فیه شرکاء منہما کون و رجلاً مسلماً لرجل بل سیوایان مثلاً الحمد للہ بل اکثر ہم لا یعلمون سورہ زمر ۶۳۔

جو سب آپس میں جھگڑنے والے ہیں اور ایک خالص ایک شخص کا کیا یہہ دونوں برابر ہیں دیکھ کر نہیں خدا تعالیٰ کے لائق ہے جسے ایسی مثال پوری دی بر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ اکثر لوگ ان مثالوں کے اسرار و مقاصد سے بے خبر ہیں وہی لوگ اسلام کو احکام و اخبار پر اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ کہتے سچ کہا ہے من جہل شیئا اعداء یعنی جو کسی چیز کا جاہل ہوتا ہے اسکا دشمن ہو جاتا ہے۔ جھگڑندوں اور عیامیوں پر اس قسم کے اعتراض کرنے کا اس قدر افسوس نہیں جس قدر حضرت یحییٰ بر افسوس ہے یہہ زبانی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں بہر اسی قسم کی باتیں جو منکر اسلام کہتے ہیں بر ملا کرتے ہیں۔

چند روز کا عرصہ ہوا ہے کہ ایک نوجوان یحییٰ جو مدرسۃ العلوم علیگڑہ میں تعلیم پاتا ہے لاہور میں آیا اور مجھے ملاتی ہوا اور یہی بات جیسا کہ وہ دیکھا گیا ہے زبان پر لایا اور علاوہ یہہ ان اس پر یہہ بھی حاشیہ چڑھا دیا کہ اگر ایک ایک ہوسن کے لئے بعض ایک دفعہ بانی بلانے کے اس قدر حورین ملنی ہیں تو پہر بات میں اور رنڈیوں کے جھگڑ میں کیا فرق ہے۔ اسکی آزادی دیکھ کر منہ اسکو تو جواب سے مخاطب نہ کیا پر اس خیال سے کہ اب یہہ لوگ ان باتوں کو عام مسلمانوں تک پہنچانے لگو ہیں اسکا جواب اس مقام میں مناسب سمجھا اور اسکو بھی یہی کہہ دیا کہ سب بات کا جواب اشاعت النشہ میں تحریر کرینگے۔

یہہ ان سے اہل اسلام تاثر تعلیم مدرسۃ العلوم علیگڑہ کا اندازہ کر لین اور جو اباطال و انکار اصول اسلام اس سے متفرع ہونے والہ ہے اسکا نمونہ یہی ایک بات دیکھ لیں۔

حامیان مدرسۃ العلوم کہتے ہیں کہ مدرسۃ العلوم کی تعلیم میں سید احمد خان صاحب کو خیالات و اعتقادات کو کیا دخل ہے۔ وہ ان مذہبی تعلیم اہل سنت کو تو کتب اہل سنت سے بہوتی ہے اور شیعہ کو کتب اہل تشیع سے مگر یہہ بات انکی سرسبز ہو کہ ہے۔ مانا کہ وہ ان دس پندرہ کے لئے ہدایہ یا شریعہ کا شغل کرایا جاتا ہے مگر اس شغل کے بعد تو تمام روز وہی شغل و خیال در پیش رہتے ہیں جو دین و ایمان کے محرب ہیں کہیں تہذیب الاخلاق مطالعہ میں آتی ہے

کہیں تفسیر سراپا تحریف یا کسی اور ہر یہ یورپ کی تالیف پڑھی جاتی ہے۔ کہیں ازراہل سید احمد رضا بہادر کلکتہ یا شملہ سے آتے یا جانے کوئی لکچر مسطوطی اصول اسلام دے رہے ہیں۔ کہیں آپکے حواریین کی تائید میں سیچ فرار ہو رہے ہیں۔ غرض رشتہ دار بھی وہیں طالب علموں کے کان بٹاتی ہے۔ پھر ان دس ہندو رشتہ داروں کے شغل شرح و قایہ یا شراح کی کیا چلنی ہے۔

و یکہو مشن کے بعض سکولوں میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے مگر جب ساتھ اسکے انجیل کا سبق پڑھتا تو وہ قرآن کا پڑھنا کس کام آتا ہے۔

نہیں نہیں مینی غلطی کی مدرسہ العلوم علیگڑھ مشن کے سکولوں کے برابر نہیں۔ بلکہ افسوس بدرجہا بدتر ہے اور اہل اسلام کے لڑکوں کے لئے نہایت مضر۔ اسلئے اگرچہ مشن میں پادری انجیل پڑھاتے ہیں مگر مسلمانوں کے اکثر لڑکے ان سے کچھ ضرر نہیں پاتے وہ مذہب عیسائی کو بالکل سمجھ کر جو کچھ زبان سے پڑھتے ہیں دل سے اسکو جھٹ جانتے ہیں اور اسکے سبب اپنے اعتقاد کو جو بڑا نہیں دیتے بخلاف خیالات سید احمد خاں کے کہ قرآن و حدیث کو لباس میں ظاہر کئے جاتے ہیں اسکو مسلمانوں کے نادانوں کے قرآن و حدیث کو مطابق سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور اسلام کو مانتے دے بیٹھتے ہیں۔ وہی نوجوان مدرسہ علیگڑھ میں جاتے سے پیشتر خاصہ پکا مسلمان ہوتا مگر جب علیگڑھ سے ہو کر آیا تو کچھ کا کچھ بن گیا۔ صورت و سیرت و لباس و قول و عمل اعتقاد سے اسلام کا معارض نظر آیا۔ یہ ذکر مدرسہ العلوم بذیل اعتراض اس نوجوان کو تبعاً و اتفاقاً ہو گیا ہو مستقل طور پر اسکا ذکر جمیل پہر کسی موقع پر ہوگا اس مقام صرف اتنا بیان کرنا مقصود تھا کہ جو اعتراض اسلام پر ہندو و عیسائی کرتے ہیں وہ اب نیچری کرنے لگے ہیں۔ اور اس اعتراض میں وہ ہندوؤں اور عیسائیوں کی نسبت زیادہ افسوس کا محال ہے۔

الحاصل دونوں دلیلین خواجہ طرب امام غزالی کے مقابلہ میں باطل و ناقص اور امام غزالی کے دعویٰ کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔

اس بیان میں گو کس قدر تطویل ہو گئی ہے مگر اس تطویل سے یہ بات بخوبی ثابت ہوئی کہ جو کچھ

ارامہ غزالی یا تمام مسلمان بہشت اور نغار بہشت کی نسبت خیال رکھتے ہیں وہ صحیح و حق و عقل و نقل کے مطابق ہیں اور جو جناب مخاطبے اُسیرِ نکتہ جینی کی ہے وہ سترہ اور بیچہ کو برخلاف ہے۔ اسکے بعد امام صاحب نے فرمایا ہے دوسری مثال وجود عقلی کی آنحضرت صلعم کا یہ قول ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مٹی کو چالیس دن تک اپنے ہاتھ سے گوندھا ہے اس سے خدا کے لئے ہاتھ ثابت ہوا ہے اور جس کے لئے ترویک خدا کے لئے ہاتھ (جو ایک نظر آتا یا خیال کیا جاتا عضو ہے) کا ہونا محال ہے وہ خدا کے لئے روح اور عقلی ہاتھ ثابت کرتا ہے یعنی ہاتھ کی صفت اور حقیقت اور اُسکی روح نہ اسکی صورت ہاتھ کی روح اور حقیقت بہہ ہے کہ اس سے پکڑا جاوے اور لیا دیا جاوے اور اللہ تعالیٰ

المثال الثاني قوله صلعم ان الذخيرة آدم بيده اربعين ضيا فقد اثبت للذات على يد آدم ومن قام عنده البرهان على استحالة اليد للذات تعالى التي هي جارية محسوسة متخلية فثبت للذات على يد روحانياً وعقلياً اعني انه يثبت معنى اليد وحقيقة روحه ودن صورته اذ روح اليد ومعناه يطرأ بها ويفعل ويعطى وينع والذات تعالى يمنح ويعطى الملائكة - x x x x x

فرشتوں کے واسطے سے دیتا ہے اور روکتا ہے یعنی اس ہاتھ سے فرشتہ مرا ہے۔

وجود شبہ کی مثال غصہ۔ شوق۔ خوشی۔ صبر وغیرہ صفات ہیں جو خدا کے حق میں وارد ہوتے غصہ کی حقیقت یہ ہے کہ خون دل جوش میں آئے تاکہ اس سے دل کا ارمان نکل جاوے

اور یہ امر نقصان اور رنج سے خالی نہیں ہے اور جس شخص کے ترویک خدا کے لئے وجود ذاتی وحسی و خیالی و عقلی غصہ کے محال ہو جو بدلیل قائم ہے وہ اس غصہ کو اور صفت پر محمول کرتا ہے

اما الوجود الشبه في حالة الغضب الشوق والفرح والصبر وغير ذلك مما ورد في حق الله تعالى فان الغضب مثلاً حقيقة انه غلبان ومن القلب لا رادة التشفي -

وبذا يتفك عن نقصان والممن قام عنده البرهان على استحالة ثبوت نفس الغضب ثبوتاً ذاتياً وحسياً وخیالياً وعقلياً نزل على ثبوت صفة اخرى يصدر منها ما يصدر

من الغضب کا ارادۃ العقاب والارادۃ
لانتساب الغضب فی حقیقتہ ذاتیہ لاکر فی صفتہ
من الصفات قفار بہا اور اثر من الآثار یصدر
عنها و بہو لا یلام۔

جس سے وہی اثر ظاہر و صادر ہوتا ہے جو غصہ سے
صادر ہوتا ہے جیسے ارادۃ انتقام اس ارادۃ
کو غصہ سے حقیقت ذاتی میں مناسبت نہیں
ہے بلکہ صفت میں جو اس حقیقت کے قریب

قریب ہو یا اثر میں جو اس سے صادر ہو وہ کیا ہے ہاں کیونکہ کہہ بیجا نا یا تکلیف دنیا۔
راحم کہتا ہے جن لوگوں سے امام صاحب نے مثال دوم وجود عقلی اور مثال وجود شہی کی تاویل
نقل کیا ہے وہ فلسفی مسلمان ہیں جو ایک دفعہ دریا فاسفہ میں ڈوبے ہیں تو پہر یا وجود ارادۃ یا
نکلتے کی اس سے نقل نہیں ہو سکی اسکی کسی کسی بلا میں مبتلا ہیں پھر انکو ابتلاء نہیں سمجھتے اور
بعض لوگ ان میں ایسے ہیں کہ اب تک اسکے قدر میں مستغرق ہیں اور بحر شریعت اسی دریا فاسفہ کو سمجھتے
ہیں۔ خباب مخاطب اور انکے ہم مذہب ان ہی لوگوں کے مقلد ہیں اور انکی تقلید سے صفات مجازی
یہی اعتقاد رکھتے ہیں چنانچہ مولوی مہدی علی صاحب نے مضمون نمبر ۱۱۱ میں یہی خیال اظہار کیا
وجود عقلی سے تاویل کیا ہے اور خباب مخاطب نے مضمون نمبر ۱۱۱ میں یہی تصدیق فرمایا اور سوا ہے
اسکے اور بہت جگہ ایسا ہی فرمایا ہے۔ لیکن سلف صالحین صحابہ و تابعین و ائمہ فقہاء و محدثین
انکے مخالف ہیں۔ وہ جملہ صفات ہاری ید۔ وجہ استواء وغیرہ کو نہ ظاہری منہ پر جو جسم سبب
میں جمہول کرتے ہیں اور نہ انکی تاویل وجود عقلی یا شہی سے جائز سمجھتے ہیں۔ بلکہ حقیقت ان
صفات کو خدا کے سپرد کرتے ہیں اور انکے وجود پر جس منہ کہ خدا نے ارادۃ کیا ہے اور انکی ذات
کو لائق ہے ایمان رکھتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے نہ ایسا جیسا ہمارا یا کسی اور مخلوق کا اور نہ ان منہ کہ کہہ
کوئی قوت یا قدرت مراد ہے بلکہ اس منہ کہ جو خدا کی ذات کو لائق ہے اور خدا کے نزدیک و ہر کو
اسکی حقیقت کا ہر کو علم نہیں ہو سکتا کہ لازم و آثار و افعال کا علم حاصل ہے۔ لہذا وینا ہا ناگزیر
وغیرہ افعال اسکے لازم و آثار ہیں۔ و علیٰ ہذا الہدایہ وہ بقیہ صفات کو ضیال کرتے ہیں

حاصل کا صفات باری میں ہی اختلاف ہے جسکو متعدد نام و افعال لوگ تجسیم و تشبیہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس اعتقاد کے معتقدین کا مجسم اور مشابہ نام رکھتے ہیں -

ابن تیمیہ نے مسئلہ استواء کو باب میں فرمایا ہے کہ سمیع وہی قول -

(مقبول) ہے جو تمام صفات باری میں ہے جن صفات سے خدا نے ایک کو موصوف فرمایا ہے ان میں سے ایک صفتہ میں وہی قول ہے جو دوسرے میں ہے مذہب سلف ائمہ اور ائمہ کا اس میں یہ ہے کہ ہم خدا کو اس صفت سے موصوف کریں جس سے خدا نے اپنے ایک اور اسکو رسول نے خدا کو موصوف کیا ہے نہ اسکو تحریف (یعنی تاویل کر کے بے معنی و بے کار کر دین اور نہ اسکی کوئی مثال و کیفیت بیان کریں نہ کسی صفت کی نفی کریں نہ کسی صفتہ کو صفات مخلوقات سے تشبیہ دیں وہ خدا تعالیٰ ایسا کہ اسکی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے کوئی چیز نہ اسکی ذات کی مثل ہے نہ اسکی صفات کی نہ اسکو افعال کی - مذہب سلف ائمہ دو مذہبوں کے بیچا بیچ میں ہے دو مذہبوں کے بیچ میں وہ بدایت ہے یہ کہ خدا کی صفات کو ثابت کریں اور منہایت مخلوق کو مٹا دیں - یہ خدا کا یہ قول کہ اسکی مثل کوئی چیز نہیں ہے

القول فی الاستواء والنزول کا قول ہے
سائر الصفات التي وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلعم فان الله تعالى سمى نفسه سماء و وصف نفسه بصفات فالقول في بعض هذه الصفات كالقول في بعض هذه الصفات الامتياز والتميز ان نصف الله تعالى بما وصف به نفسه بما وصف به رسوله صلعم من شرف وكرامات ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل فلا يجوز نقی صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله -

و مذہب السلف مذہب میں مذہب میں
و مذہب میں الصلاہین اثبات الصفات
و نقی حاکمۃ المخلوقات فقوله تعالى ليس
كمثله شيء و على اهل التشبيه والتمثيل
وقوله وهو السميع العليم و على اهل النقي
و التعطيل فالتمثيل اعنى او المعطل اعنى

والمثل یعد صنفاً والمعطل یعد عدماً

خدا کی صفت کو مخلوق سے تشبیہ و تمثیل دینے

والون پر رد ہے اور خدا کا یہ قول کہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اسکی صفات کو مٹانے والے اور اسکو صفات سے بیکار کرنے والون پر رد ہے۔ صفات خدا کی مثال بنانے والا نیکم کہے اور خدا کو صفات سے معطل کرنے والا اذہم ہے۔ تشبیہ و ینو والابت کی پستش کرتا ہے اسکو صفات سے معطل بنانے والا محض عدم کو پوجتا ہے۔

یہی اعتقاد اکابر ائمہ محدثین نے سلف سے نقل کیا ہے اور اسکے خلاف کو ضلالت سے تعبیر کیا ہے

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی میں اپنی کتاب سنن جامع میں (بذیل اس حدیث کے) کہ

خدا تعالیٰ پاک مدقہ کو اپنے دلنے سے

قبول کرتا ہے (فرمایا ہے) کہ بہت سے اہل علم نے اس

حدیث میں اور جو اسکی مثل صفات باری میں

وارد ہیں فرمایا ہے کہ اسباب میں جو کچھ اور

اسپر ہم ایمان لاتے ہیں اور اس میں ہم نہیں

دور آتے اور یہ نہیں کہتے کہ وہ کچھ فکر میں۔

ایسا ہی امام مالک و سفیان و عبد اللہ بن مبارک

سے مروی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان احادیث کو جیسے

یہ آئی ہیں ویسوی جاری کر دو اور انکی کیفیت سے

تعرض نہ کرو یہی اعتقاد اہل سنت و جماعت کا ہے

فرقہ جہمیہ اسکے منکر ہیں اور اس اعتقاد اہل سنت کو

تشبیہ کہتے ہیں۔ اور جو خدا تعالیٰ نے بہت چاہی ہے

کتاب میں اپنے لہجہ سننے دیکھنے کو فرمایا ہے

تو اسکی جہمیہ و مخالف اہل علم یہ نہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ

قد قال غیر واحد من اہل العلم فی ہذا الحدیث

و ما یشبہ ہذا من الروایات من الصفات

و تزول الرب تبارک و تعالیٰ کل لعلیۃ الی عام

الدنیا قالہ قد تثبت الروایات فی ہذا و توثق

بہا و لا یتوہم و لا یقال کیف بکذا و سے

عن مالک بن انس و سفیان بن عیینہ و عبد

بن مبارک انہم قالو فی ہذا الا حادیث

آثر و لا یلا کیف و بکذا قال اہل العلم من اہل

السنة و الجماعة و اما الجہمیۃ فانکرت ہذا الروایۃ

و قالوا ہذا تشبیہ و قد ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ

فی غیرہا فصح من کتابہ الید و السمع و البصر

فما و لک الجہمیۃ ہذا الایات و فسرہا علی غیر

ما تشر اہل العلم و قالون اللہ لم یخلق آدم

بیہ و قالوا انما الید القوۃ و قال سحار

ابن ابراہیم انما یکون التشبیہ اذا قال یکید
او مثل ید او سمع کسم او مثل سمع فاذا قال
سمع کسم او مثل سمع فهذا تشبیہ واما اذا قال
کما قال اللہ تعالیٰ ید وسمع و بصر ولا یقول
کیف ولا یقول مثل سمع ولا کسم فهذا لا
یکون تشبیہاً و هو کما قال اللہ تبارک تعالیٰ
فی کتابہ لیس کثکثہ شئ و هو السمیع البصر۔

سے قدرت مراد ہے اسحاق بن ابراہیم انکو
رو میں کہتے ہیں کہ خ۔ اسکے لئے ثابت ثابت
کرنے میں تشبیہ یہ جب اسکے ثابت کو کیسے
ثابت کی مثل کہا جاوے اور اسکے سننے کو کیسے
سننے کی مثل۔ اور اگر صرف اتنا ہی کہیں جتنا
خدا نے کہا ہے کہ خدا کے لئے ثابت ہے اور
اور سننا ہو اور دیکھنا ہے اور یہ نہیں کہیں

کہ کیسا ہے اور نہ یہ کہیں کہ کسی مخلوق جیسا ہے تو یہ تشبیہ نہیں ہے چنانچہ خدا تعالیٰ خود
فرماتا ہے لیس کثکثہ شئ و هو السمیع البصر یعنی اسکی مانند کوئی چیز نہیں۔ اور سننے کو کیسے دیکھنے کو
اور بلخصوص طریقات ذہنی میں بذیل ترجمہ خطیب بغدادی مرقوم ہے کہ خطیب کی کلام سے
یہ بھی ہے کہ صفات باری میں کلام اور جو اسمیں کتب سنتن و صحاح میں مذہب سلف مروی

من کلام الخطیب اما الکلام فی الصفات واز
ماروی فیہا فی السنن و الصحاح مذہب
السلف اجران علی اہلنا و نفی الکلیفۃ لیتشبیہ
عینہا وقد نقلا قوم فابطلوا اما اثبتہ اللہ تعالیٰ
وحققہا قوم من الثبتین فخرجوا فی ذلک ضرب
من التشبیہ والتکیف والقصد انما ہو سلوک الطریق
المتوسط بین الامرین و دین اللہ تعالیٰ یرى اللہ تعالیٰ
فیہ و المقصود منہ والاصل فی ہذا ان الکلام
فی الصفات فرع الکلام فی الذہن و یجندی
فی ذلک حدودہ و مثلاً فاذا کان معلوم

ہو یہ ہے کہ انکو ظاہری معنوں پر درجوں سے
ذات جلالت میں جاری کیا جاوے اور کیفیت
و تشبیہ کو ان سے دور کیا جاوے۔ ان صفات کو
ایک قوم دینیہ جہتہ مقلدین فلاسفہ نے توحف
مٹایا ہے اور جو خدا تعالیٰ نے ثابت کیا ہے اسکو
انہوں نے باطل کیا اور ایک قوم دینیہ فرقہ جہتہ
نے ایسا ثابت کیا ہے کہ اس ثبات میں تشبیہ
کیفیت کا رستہ اختیار کیا ہے۔ سیانہ روی اسمیں
کہ دونوں مذہب کے بیچ کے راہ جلیں اور اضرار
اہل ثبات اور تقریط اہل نفی کے مابین زمین

ان اثبات رب العالمین انما ہو اثبات وجود
لا اثبات کیفیت فکذا لک اثبات صفاتہ انما ہو اثبات
وجود لا اثبات تحدید و تکلیف فاذا قلنا لمد
یوم و لسمیع و بصیر فاما ہی صفات اثبتھا اللہ تعالیٰ
لنفسہ و لا نقول ان معنی الید القدرة و لا ان
معنی السمع و البصر العلم و لا نقول انها جوارح
و لا تشبہا بالای و لا بالاسماء و لا بالبصار البتی
ہی جوارح و ادوات القول و نقول انما وجبت ہا
لان التوقیف درو بہا و وجب نفی التشبیہ
عندنا لقولہ تعالیٰ لیس کثلہ شیئ و لم یکن لک نقود

اختیار کریں۔ اصل اسمین یہ ہے کہ خدا کی صفات
میز کلام کرنا اسکی ذات میں کلام کرنے کی فرما ہے
اور یہہ کے قائم مقام اور اسکی مثال ہے اور
ظاہر ہے کہ خدا کی ذات کا اثبات اسی حد تک
ہو اسے کہ اسکا وجود ہے نہ یہہ کہ اسکی ذات
کس طرح کی ہے اور اسکی کیفیت کیا ہے۔ البتہ
اسکی صفات کا اثبات اسقدر ہو سکتا ہے
کہ ان صفات کا وجود ہے نہ یہہ کہ انکی کیا حقیقت
ہے پس جب بتے کہا کہ خدا کے لئے نہ یہہ ہے پس
تو اس سے یہی مراد ہے کہ یہہ خدا کی صفتیں ہیں
جنکو خدا نے اپنی ذات کے لئے ثابت کیا ہے۔ اسمین ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ یہہ سے مراد قدرت ہے
اور سمیع اور بصیر سے مراد علم ہے۔ اور نہ یہہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے جوارح و آلات جماعی ہیں۔ ہم
تو یہی کہتے کہ ان صفات کو وجود سے متاثر نہ ہو سکے و واقف کیا ہے اسلئے ہم یہ انکا ماننا و جب ہے
اور انکی مخلوق سے تشبیہ دینی کی نفی ہے و جب خدا نے خود فرمایا ہے اسکی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔
اور ہر گز کوئی ہمتا نہیں ہے۔

اور تفسیر معالم التنزیل میں بذیل آیت ثم استوی علی العرش فرمایا ہے کہ معتزلہ اس آیت کو استیلاء
تأویل کرتے ہیں مگر اہل سنت کہتے ہیں کہ استوار
علی العرش خدا کی ایک صفت ہے جسکی کیفیت نامعلوم
ہو انسان پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لاوے اور اسکی
(حقیقت کا) علم خدا کے سپرد کرے۔
ایک شخص نے امام مالک سے آیت الرحمن علی العرش

و اولت المعتزلہ الاستوار باستیلاء فاما اہل
السنة فیتقولون الاستوار علی العرش صفة
لنہ تعالیٰ بلا کیف یجب علی الرجل الا یؤمن بہ و یکل
العلم فیہ الی اللہ عز و جل و سال رجل مالک بن انس
عن قولہ الرحمن علی العرش استوی کیف استوی

فاطرق بہ ملیا و علامہ الرضا رتھ قال انتوا
غیر مجہول و الکلیف غیر معقول و الايمان جوہد
و السؤال عنہ بدعت و اما اظنک الاضلالا ثم امرت
فاخرج و روی عن سفین الثوری و الماد نزع
و الملیت بن سعد و سفین بن غنیة و عبد اللہ
بن المبارک و غیر ہم من علماء السلف ذلالت
التي جاءت فی الصفات المتشابهات امروہ
کہا بارت بلا کیف۔

اسی کی کا سٹاپ پوچھا اور کہا کہ خدا کا شہادہ
سنو نہ کیونکہ یہ ہے تو آپ نے یہ تک سر کو نیچے کر لیا
اور ان کے پسینہ کیا پہر فرمایا کہ خدا کا شہادہ سنو نہ
ہونا معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول اور
اسپر ایمان لانا واجب ہے اور اس سے سوال بات
ہے میرے خیال میں تو کوئی گمراہ معلوم ہو گیا
پہر آپ نے حکم دیا تو وہ شخص نکلا لایا۔ اور سفینہ
لنور ہی اور ابو اعلیٰ او لیث ابن سعد و سفین

بن عیینہ و عبد المدین مبارک و غیرہ علماء اہل سنت سے یہی مروی ہے کہ ان آیات کو جو صفات متشابهات
میں وارد ہیں جیسی یہہ وارد ہیں ولیسے انکو جاری کرو اور انکی کیفیت سے تعریف کرو۔ اسباب میں لکھے ہیں
مستقل سلف و حافظ نے تالیف کیں اور وہ خدا تعالیٰ کی عنایت سے جھپکے شایع بھی ہو رہے ہیں از انجملہ
دو رسالہ نہایت عجیب ہیں التحف فی الارشاد الی مذہب السلف تالیف امام محمد بن علی شوقانی۔
و جواب سوال از شیخ محمد بن ناصر حارثی۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سلف صالحین صفات باری میں تفویض و تسلیم کے قابل ہیں نہ انکو صفات
مخلوق کی مانند سمجھتے ہیں نہ انہیں تاویل کو پسند کرتے ہیں۔ تاویل تعطیل اہل بدعت و ضلالت
و فلاسفہ یا مقلدین فلاسفہ کا مذہب ہے جو جناب مخاطب اور انکے ہم نہاہوں نے اختیار کیا ہے۔
ولیکن اس تفصیل کو جناب مخاطب کب سنتے ہیں اور ترمذی یا ذہبی یا امام مالک یا عبد اللہ
بن المبارک کی کتب مانتے ہیں اور کسی محدث یا مفسر یا صحابی یا تابعی کو وہ کیا جانتے ہیں۔

† یہہ سلسلے لاہور میں حافظ بہادر دین ٹہیکہ دار ساکن کوچہ کندگیران۔ اور شیخ محمد بن عبد الرحمن تاجر کتب
ساکن بازار کشمیری قیمت ۳۰ معہ محصول ڈاک مل سکتے ہیں ایسا ہی اور رسائل توحید و صفات۔

پس وہ ساف معالجین کی متابعت سے تفویض کو کیونکر قبول کرتے ہیں اور اپنی فلسفی مذہب تاویل کو کس طرح بدعت سمجھتے ہیں اس لئے مناسب ہے کہ انکا افہام افہام عقلی تقریر سے عمل میں آوے۔ اور کسی نیچیری کی کلام کو اس میں بطور سند پیش کیا جائے۔ سو جناب خود بدولت ہی ہیں جو صفات باری میں اپنی عقل سے وہی تقریر کر چکے ہیں جو مذہب مخالفین کے قریب قریب ہے۔

چنانچہ تہذیب الاخلاق نمبر چہارم میں صفحہ ۱۰ آپ فرماتے ہیں۔

مضمون نمبر ۲۰

عقائد مذہب اسلام

عقیدہ سوم

متعلقہ صفات باری جل جلالہ

وہ ہستی جسکو ہم خدا یا علت العلل کہتے ہیں نہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے نہ چہونے میں اور نہ خیال میں تو ہم بجز اتنی بات جاننے کو کہ ہر اور کچھ حقیقت اسکی ذات کی نہیں جان سکتی خدا بھی تو اپنی ذات کی حقیقت ہمکو نہیں بتا سکا۔ موشے نے پوچھا کہ فرعون کے پاس تیرا پیغام لیکر جاؤں تو کیا بتاؤں کہ تو کون ہے تو یہی جواب ملا کہ میں وہی ہوں جو ہوں لیکن جبکہ ہم ایک ذات کی حقیقت نہیں جان سکتے تو اسکی صفات کی حقیقت بھی نہیں جان سکتے بلکہ درحقیقت اسکو کسی صفت کا محل نہیں قرار دے سکتے

تمام صفات جسکو ہم خیال کر سکتے ہیں وہ سب مغبوبات ہیں جو ہم نے بلحاظ ان چیزوں کے حالات کے جسکو ہم دیکھتے ہیں یا چہوتے ہیں یا سونگتے ہیں یا سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں اخذ کئے ہیں مگر جب کہ وہ ہستی ہماری ان سب حسوں سے اوپر ہے تو ہم کیونکر جان سکتے ہیں کہ وہ صفات اس میں ہیں یا وہ ان صفات کا محل ہی ہو سکتی ہے اس لئے تمام صفات جو خدا کی طرف نسبت کی جاتی ہیں انکو یوں کہا جاتا ہے کہ وہ صفات تو اس میں ہیں مگر ایسی نہیں ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں یعنی جو حقیقت

ان صفات کی سمجھنے موجودات عالم سے اخذ کر کر سمجھی ہے وہ حقیقت ان صفات کی نہیں ہو جو اسمین ہیں اور یہ کہنا ہمارا صاف صاف یہی کہتا ہے کہ ان صفات کا جبکو ہم جانتے ہیں اسمین ہونا نہیں جانتے۔

خدا کو نہ تہہ یاؤن والا نہ تہہ والا بولتا چلتا پہر تا سنا دیکھتا کرتا کرتا جیتا جاگتا خوش ہونے والا خفا ہونے والا سب کچھ کہتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سے نہ تہہ یاؤن ہمارا سامنے ہمارا سا بولنا ہمارا سا چلنا پہرنا ہمارا سا سنا دیکھنا ہمارا سا کرنا ہمارا سا جیتنا جاگنا ہمارا سا خوش اور خفا ہونا نہیں ہے۔ مگر جب بوجہ کہ اگر دیکھا نہیں ہے تو پہر کیا ہے تو جواب یہی ہو گا کہ ہم نہیں جانتے۔ بات کا تو بہت اُلٹ پہر ہوا مگر نتیجہ یہی نکلا کہ ان صفات کا جبکو ہم جانتے ہیں اُس میں ہونا نہیں جانتے۔

صفات باریکہ انکی نسبت یقین کرنا اس یقین سے نہیں ہو کہ درحقیقت وہ صفتیں جسطرح ہم انکو جانتے ہیں اسمین ہیں یا وہ انکا محل ہے بلکہ یقین اس وجہ سے ہو کہ ایسی ذات کو جو علت العلل ہے ان صفات کو مشابہ صفتوں کا موصوف یا ان صفات کی مانند قدر لٹون پر جاتا رہنا لازم ہو کہ چونکہ بغیر انکے وہ علت العلل نہیں ہو سکتی جبکہ علت العلل ہونا تسلیم کیا ہوتا۔

زندگی اور موت دو صفتیں ہیں جنکے مفہوم سمجھنے جا نذا چیزوں کی حالات سے اخذ کیا ہے اس کی ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اس زندگی یا موت کا جبکو ہم جانتے ہیں خدا محل ہو سکتا ہے یا اینہم ہم شکوتی لایموت کہتے ہیں۔ وہ ہر یون نے مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں ان لفظوں کو جو صفات باریکہ کی نسبت بولے گئے ہیں انہی کا مفہومات کا وال سمجھ لیا جو انہوں نے موجودات کو حالات سے اخذ کئے تھے اور پہر ان صفات کے منکر ہو کر کہنے لگے کہ ہم کیونکر یقین کر میں کہ صفت قدرت کی یا رحم کی اسمین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کب یقین کرتے ہیں اور ہم کب ان صفتوں کا کہہ جانتے ہیں اُسکو محل قرار دیتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جن صفتوں کو ہم جانتے ہیں وہ بھی کچھ اُس علت العلل کی ذات کو لازم ہیں اور اسی لئے اسکے لوازم ہونے پر یقین ہے۔ XXXXXXXX

نہایت پر حیرت ہو سکتی ذات کی حقیقت نہیں جانتے اسلئے اسکی صفات کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے
 ہائی اسلام نے بھی انکی حقیقت کا حاکم ہمارے ایمان کا خیر نہیں قرار دیا بلکہ خود اسنے اسکی حقیقت کو کچھ
 خود نہیں بتلایا غفور - رحیم - قادر - حی - لا یوت بتلایا اور اس بتانے سے اسکی ذات کا محل ہونا
 لازم نہ آیا تو ایسا خیال کرنا خود ہماری غلطی ہے۔

خدا کے ساتھ جن صفات کو ہم بتاتے ہیں گو انکے مفہومات تو موجودات کے حالات سے اخذ ہو کر
 ہیں مگر خدا کی طرف من حیث الاطلاق نسبت کرتے ہیں بلکہ اطلاق کی قید سے بھی مطلق کہتے ہیں
 تاکہ صرف مفہوم ہر مفہوم باقی رہ جاوے اور اسلئے جب کسی صفت کو کہتے ہیں کہ ہے تو یہ بھی
 کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے۔

یہ ایک بحث عام صفات باری کی نسبت تہی اور آئینہ ہم وقتاً فوقتاً ہر ایک صفت کی نسبت
 خاص خاص بحث کر چکے ولی التوفیق۔ (در اقسام سید احمد)

یہ کلام انراہیل صاحب بہادر اگرچہ شہرہ ذکر ہے خالی نہیں کیونکہ اسکی فقرہ میں تفویض
 و تسلیم صفات مناسب ذات باقی جاتی ہے چنانچہ اہل حدیث کا اعتقاد ہے اور کسی فقرہ سے نفی
 و تعطیل ٹپکتی ہے جو جہیہ کا اعتقاد ہے و لیکن ہمکو آپکے جہیانہ فقرت سے کچھ کام نہیں بلکہ اس
 مقام الزام میں صرف اپنی فقرت سے احتجاج و استدلال کافی ہے جنہیں تفویض باقی جاتی ہے۔
 اور انہی خط کینچکے بہر و نشان لگا سکے گئے ہیں۔ ان فقرت خمسہ کی دست آور سے انراہیل صاحب
 بہادر اور انکے ذریات کو الزام دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ جس حالت میں خود انراہیل صاحب بہادر
 صفات باری میں ایسا کچھ کہہ چکے ہیں جسکے رو سے خدا کے ذہن وغیرہ صفات کا وجود ذاتی
 مناسب ذات خداوندی ممکن ہے تو پھر ہر سبکو وجود عقلی کیون تاویل کیا جاتا ہے اور اسکا وجود
 ذاتی موجود ہونا اور اسکی حقیقت و کیفیت کا علم خدا کی سیر و مبرا کیون تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور اسکی
 نسبت یہ کیون نہیں کہا جاتا جیسے اپنے ان فقرت میں کہا ہے کہ نہ تو ہمیں ہے مگر ایسا نہیں جیسا ہم جانتے
 (۲) جس ذہن کو ہم جانتے ہیں اسکا ہونا اس میں نہیں جانتے (۳) پر جس ذہن کو ہم جانتے ہیں

ایسا ہی کچھ اس علیہ العجل کی ذہت کو لازم ہے (۷) با انہمہ طرح ہم اسکی ذہت کی حقیقت نہیں جانتے اسی طرح اسکے ماتہ کی حقیقت نہیں جانتے بانی اسلام نے ہی اسکی ماتہ کی حقیقت کا جانتا ہمارے ایمان کا جزو قرار نہیں دیا۔ ید اللہ فوق ایدہم۔ بل یدہ مبسو طمان۔ ولسما دنیا بایہ۔ یمن اللہ ملا و نجرہ فرادیا دھ) اسواسطہ ہم ماتہ کو کہتے ہیں کچھ ہی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے (یعنی جیسا ہمارے) یہ بیان الزام و افحاشہ پیچون کے لہ (اگر وہ منفعل ہوں) کافی برہان ہے اور جو منفعل نہوں انکے سامنے بدیہی سے بدیہی دلیل ہے مضحکہ و ہزیان ہے۔ اور اس مقام میں کہ اس مسئلہ کا ذکر صرف الزام نیچر پر کئے نہیں ہوا بلکہ عامہ خیالات کی اصلاح بھی اس میں مد نظر ہے اکثر لوگ مسئلہ صفات میں حق و تحقیق سے ناواقف ہیں اور اس ناواقفی کے سبب زبردستی اہل حق و محمدین و جناب پر یہ سو زنی لکھتے اور ظن کرتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کو عرش پر مستقر بتاتے ہیں اور کاعرش پر ہونا اور سکے ماتہ بانوں اپنے سے جانتے ہیں۔ یہ سو زنی و ناواقفی نہ صرف عوام جہلا کو ہے۔ بلکہ خواص علمدار (و نیز غم خود) فضلا کو بھی دانگیر ہے۔ اسی میں دین و ملی کے مقلدین نے ایک اشتباہ شائع کیا ہے جس میں انہوں نے میری اس بات کا جواب دیا ہے جو میں نے نمبر جلد نمبر کے صفحہ ۱۲۵ میں اعلیٰ و فرخا مباحثہ کے جواب میں لکھی تھی کہ مقلدین کو مجھے الہی سانسب نہیں۔ ہم اور مقلدین باوجودیکہ مسائل فرعیہ کلیات میں باہم مختلف ہیں تاہم اصول اعتقادات میں متفق ہیں۔ اور نیچر یہ اصول دونوں میں ہم دونوں فرق کے مخالف ہیں ایسی حالت میں ہم دونوں فریق کو مناسب ہے کہ باہمی فروغی جہگڑے جہوڑ کر ان مخالفین کی تحریراً و تقریراً خبر لین اس جواب حضرت مقلدین کا حاصل یہ ہے کہ تم خدا کو عرش پر متکس کہتے ہو پھر تمہارا ہمارا کیا اتفاق و اتحاد ہے۔ اس بیان میں ہم نے ان حضرات کی سو زنی کا بھی علاج کر دیا ہے اور خوب تہذیب سے بتایا ہے کہ اہل حدیث کا استوار و تہ و وجہ وغیرہ صفات باری میں وہی احقا ہے جو تمام سلف عالمین صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین کا اعتقاد ہے ابو تو ہمارے حسیہ رف بدگمانی او ٹھاوین اور ہم نے اسناد و یکجہتی سے اور آپس میں اتفاق کر کے اعداد وین نیچرین کی تحریراً و تقریراً خبر لین۔ اور باہمی

سبازرت و خاند جنگی کو چھوڑ دین۔

یہاں جملہ جن لوگوں سے امام غزالی نے مثال دوم وجود عقلی اور وجود شہی کی تاویل کی ہے وہ اہل بدعت و فلاح مشرب ہیں اہل حدیث اتباع سنت اس تاویل کو پسند نہیں کرتے۔ ان درجات وجود اور انکی تمثیلات بیان کرنے کے بعد امام صاحب افرامیہ تو جان

لے جسے صہب شریعت کی کسی قول کو ان درجات میں سے کسی درجہ پر نہیں لایا وہ اس کے تصدیق کرنے والوں سے ہوا۔ اشارہ کو چھوٹا سمجھنا یہی ہے کہ ان سب درجات کو مٹا دیے اور یہ خیال کرے کہ جو اشارہ لے کہا ہے اسکا کوئی واقعی مطلب نہیں اشارہ لوگوں کو دہو کہ دینے کی نیت سے یا دنیا یا مصلحت سے کہا ہے جو کہا ہے یہ خیال محض نفس ہے اور چھپا اورداد۔

مگر تاویل کرنے سے کفر لازم نہیں آتا جب تک کہ تاویل کرنے والے قانون تاویل کے مطابق نہ ہو ذکر کرینگے لازم پڑھے۔ تاویل کنندگان کی تفسیر کیونکر جائز ہے حالانکہ اہل اسلام سے کوئی فرق ایسا نہیں ہے جو تاویل کا محتاج نہیں ہے۔

اعلم ان کل من نزل قولاً من اقوال صہب الشریعہ عا درجۃ من ندہ الدرجات فہو من المصنفین وانا التذیب ان ینفی جمیع ندہ المعانی ویرغم ان ما قالہ لامنے لہ وانا ہو کذب محض و غرضہ فیہا قال التلبیس او مصلیۃ الدنیا و ہو الکفر المحض والزندقہ و لا یلزم کفر المولین بالوامو یا زہون قانون التاویل کما شئیر لہ وکیف یلزم الکفر وامن فریق من اہل الاسلام الا و ہو مضطر الیہ فابعد الناس من التاویل احمد بن حنبل و المجد التوالمات علی الحقیقۃ و اقربہا الی ان یجعل الکلام مجازاً او استعارۃ ہوا لوجود عقلی و الوجود التشریحی الخلفہ مضطر الیہ و قائل بہ الی ان نقل اشکالہ عن احمد وغیرہ۔

سب سے بڑا پکڑ تاویل سے دور رہنے والے احمد بن حنبل ہیں اور سب تاویلوان کی نسبت حقیقت سے دور اور مجاز کے قریب وجود عقلی اور شہی ہے اور حنبل ہی اس کے محتاج اور قائل ہیں یہ امام صاحب نے اون تاویلوان تفسیل کی جو احمد بن حنبل وغیرہ اہل سنت نے کی ہیں۔

اور ان تاویلات سے (ذبح عم امام) کیلئے چارہ نہیں ہے نقل کی ہے نہ ہو انکو تاویل از حاجت بھیجے
چھوڑ دیا ہے۔

اس قول میں جو امام صاحب نے تکفیر مؤلین سے منع کیا ہے اسکو تاہم خطاب نے
پڑائی خوشی و افتخار سے قبول تسلیم کر لیا ہے اور اس پر چند نتائج کو بطور اشارت منہم کیا ہے۔ اور
جو اس میں معنی ظاہری کو سمجھے اور معانی مجازی لینے کہ تاویل قرار دیا ہے اور تاویل کے جواز کو
یا بندی قانون تاویل سے مشروط ٹھرایا ہے اسکو رد کر دیا ہے چنانچہ فرمایا ہے اب ہم
اب ہم بوجہ ہیں کہ بموجب اس شرح کے جو امام صاحب نے بیان کی کیا وجہ ہے کہ جو کہ گناہات کا اقرار
کرتے ہیں کہ الاخبار من الجہت والناحق لنگرانکہ نزدیک دلیل سے ثابت ہوئے کہ کفایت و دفع منوا
مالی کا سامان اور کلو الوار کیسی ہٹی نہیں ہو سکتی اور اسلئے وہ اسکا وجود بھی قرار دیتے
ہیں پر وہ کیوں کافر ہیں؟

وہ لوگ جنکے نزدیک کسے دوسرے جسم غیر مرئی وغیرہ جس کو کافر منعنی للانسان یا نادی للانسان
ہونا محال ثابت ہوا ہے اور اسلئے وہ شیطان یا ملائکہ کے وجود خارجی کے منکر ہو کر اسکا وجود نفی
نفس الانسان تسلیم کرتے ہیں اور بعض اسکے کہ عورت کی رحم میں ایک مصور فرشتہ گھسا ہوا ابھیہر
قوت مصورہ ہی پر ملک کا اطلاق کرتے ہیں کیوں کافر ہیں۔

جو لوگ کہ لوح محفوظ کو لکھ لکھتے تھے اور قلم کو نیزہ یا ٹھیری کا قلم نہیں سمجھتے بلکہ اسکا وجود
عقلی تسلیم کرتے ہیں وہ لوگ کیوں کافر ہیں؟

جو لوگ کہ وحی من اللہ میں کسی دوسرے کیونکہ کتب لایلی محال سمجھتے ہیں اور وہ اسی قوت
کو حیوانیہ میں ہے جسکے سبب ان پر نزول وحی ہوتا ہے اور جسکو ملکہ نبوت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے
جبرائیل امین تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الجبریل حق ہے وہ کیوں کافر ہیں؟ علاوہ اسکے
بے انتہا درد یا اسی قسم کی مثالوں کا اس چشمہ سے صلیکوا امام صاحب نے کہو لایے
ہو سکتا ہے۔

یہ کلام جناب بنیاد تو مقام تسلیم میں ہے اور جو مقام روایت میں اپنے فرمایا ہے وہ یہ ہے۔ وہ
لفظ امام صاحب کے سخت گرفت کے قابل ہیں اور صرف گرفت ہی کے قابل نہیں ہیں بلکہ غلط ہی
ہیں۔ وہ اس طرح پر مبنی قرار دینے کو جس طرح پر بیان ہوا تاویل کہتے ہیں تاویل کے معنی انہوں نے تفسیر
بیان کے لگوانے کے سیاق کلام سے معلوم ہو چکا کہ لفظ کا ظاہری معنی بدلیل مستحکم دست نہ ٹھہر سکتا تو اس کو دوسرے معنی
کیجاوے تاویل قابل صحیح ہو جاوے لہذا کلام شایہ نکلتا ہے کہ بغرض تصحیح قول قابل وہ تاویل
کی گئی ہے اگر یہی مطلب امام صاحب کا ہو تو یقینی غلط ہے اور خدا اور خدا کے رسول کے کلام کو ایسا سمجھنا
مساوی تکذیب کے ہے بلکہ انہوں نے کفر اور عین کفر شری قرار دیا ہے۔ تاویل کے معنی اگر صرف
صرف عن الفاہر کے لئے ہاویں تو میں اس کے تسلیم کرتا ہوں اور اگر اس کے معنی صرف عا قالہ الفاہل کے
لئے ہاویں تو میں اس کے کفر شری سمجھتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ زید سدا لفظ ہست قابل
کی مراد ہی کہ زید شجاع ہے تاویل صحیح ہے اس کے معنی شجاع کہہ لیتے ہیں وہ درحقیقت تاویل نہیں ہے
کیونکہ عین وہی معنی لئے ہیں جس کے لئے قابل ہے لفظ بولنا ہا اور اس طرح پر سمجھ لیتے
کہ تاویل کہنا حماقت میں داخل ہے کیا فرق ہے اس میں ایک شخص شجاع کے لئے اس کا لفظ
اختیار کیا ہے اور ایک شخص شمس کا اپنے پیٹ کے لئے شمس تو یہ ان ناطق مع لہذا الشمس مراد
لینا تاویل نہو اور اس سے شجاع مراد لینا تاویل نہو۔

دوسرا لفظ وہ ہے جس سے امام صاحب نے قانون تاویل کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس قانون کو
آگے بیان کیا ہے ہم اس قانون تاویل کے صحیح نام نے بحث نہیں کرتے بلکہ امام صاحب نے جو شرط
عدم کفر کو اس قانون پر مشروط کیا ہے اس کو بحث کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون تاویل
بنانے والا کون ہے امام صاحب؟ اگر وہی ہیں یا اگر کہ لی قانون تو یہ بات کہ انہوں نے
کہ جب تک تاویل کرنے والا ہمارے قانون تاویل کا پابند ہو گیا و سوائت تک اس کے کفر لازم
نہیں ہو گا اور اس بات کے کہنے میں کہ جو شخص تک ہمارے مسائل کا پابند نہ ہو گیا وہ کافر ہے
رہ گیا اس وقت تک اس پر کفر لازم نہ ہو گا کیا فرق ہے یہ آتھری، مقتدری، منبری کی مخالفت نہ کرنا

ذات و صفات خدا ہی میں کیوں نہ ہو جب کفر قرار نہیں دیا تو امام صاحب کے نیا ٹوہو کی قانون
تاویل کی مخالفت سے کیوں کفر لازم آوے گا پس یہ وہی مثل ہوئی کہ فرس المظروفہ تحت
المنیر اب کوئی شخص جسکو امام صاحب نے مؤل کہا ہے جب تک کہ وہ تاویل کرتا ہے اور تکذیب نہیں
کرتا تو نہیں کہلایا جاسکتا گو کہ اسکی تاویل کیسی ہی غلط ہو۔ کیا کہو گے حضرت امام جی الدین ابن عربی
کو خلیقی تفسیر الیسی رکبک تاویلوں سے بہری ہوئی ہے جیکے لئے کوئی قانون ہی نہیں مایل ہو
کا فرغہ ذی اللہ سہا۔

راقم کہتا ہے کہ جو کچھ آپ نے مقام تسلیم میں فرمایا ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ جس حالت میں
نیا بے تشریح امام صاحب کو باب تاویل مفتوح اور اسکا چشمہ جاری ہو اور مؤل کی تکفیر ناجائز ہے
تو پھر جو لوگ دوزخ و بہشت کو جو دو شبہی تاویل کرتے ہیں اور شیطان و ملائکہ کی بقول اے
انسانی۔ اور لوح و قلم کے وجود عقلی اور جبریل کی بقوت بلکہ نبوت تاویل کرتے ہیں انکو کافر
کی کیا وجہ ہے۔

اور چونکہ یہ سوال محض الزامی ہے جو امام غزالی کی اس تشریح و تسلیم تاویل پر مبنی ہے۔ اسکو امام
غزالی کی طرف سے اسکا یہ جواب کافی ہے کہ وہ جسمانی نعیم و آلام بہشت و دوزخ کو جو دو
شبہی اور وجود ذاتی جبریل وغیرہ ملائکہ کو جو دو عقلی تاویل کرنے والے کو کافر کہتے ہیں
تو نزدیک یہ وجہ ہے کہ وہ ہماری شرط تاویل کا پابند نہیں ہے۔ اور جس محل میں وہ تاویل
کرتا ہے اس میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے اس محل میں تاویل کرنے سے مہات غصا یہ و نفور یا
دین کا انکار پایا جاتا ہے چنانچہ اسکا مفصل بیان اس قول کے بعد دوسرے اور تیسرے قول میں
آتا ہے۔ بلکہ اس پر غلطی کا وہ اعتراض کہ جبریل اور اشعری اسکے خلاف سے کہ طاع کفر لازم آسکتا ہے
سو غنقریب دفع کیا جاتا ہے۔ اس جواب سے یہ پہلا سوال اٹھ اٹھ گیا اور سچائی
ثابت ہوا کہ مؤلین جو جسمانی نعیم و آلام بہشت و دوزخ و ذاتی جبرائیل و ملائکہ کو کافر کہتا
اس تشریح امام غزالی کی مخالف نہیں ہے۔ اس تشریح کے صحیح ہونے کے ساتھ یہ لوگ امام

نخالی کے نزدیک کچے کافر ہیں۔ اور انکے کافر ہونے کی وجہ امام نخالی کی کلام آئندہ میں بہ بسط نام مذکور ہے۔

اور جو مقام رو میں اپنے رفعد فرمایا ہے اسکا حاصل تین اعتراض ہیں۔

اول یہ کہ تاویل کے معنی یہ صرف الکلام عن الظاہر میں لینے کلام کو اسکے فیہ معنی سے

پہیرنا۔ اور امام صاحب نے تاویل کے معنی صرف الکلام عما قالہ القائل لینے کلام کو مراد متکلم سے

قرار دینے میں جو مساوی تکذیب ہیں اور کفر محض۔ **اعتراض دوم**۔ امام صاحب نے

بوقت تعذر معنی ظاہری کلام کے معنی شبہی و مجازی مراد لینے کو تاویل قرار دیا ہے۔ اور

یہ حماقت ہے۔ اس لئے کہ معنی مجازی تاویل نہیں ہے بلکہ جمالات میں مراد متکلم وہی معنی مجازی

ہوں تو وہی معنی اس لفظ کے اصلی معنی ہیں۔

مثلاً زید کو شیر کہنے کے وقت لفظ شیر مجھے ایک انسان یا در بوہ لا گیا ہے تو یہہ و حقیقت

اپنے اصلی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ نہ تاویلی معنی میں جیسے کسی شخص کا شمس نام رکھنے کے وقت

شمس کا اطلاق سپر بطور حقیقت ہوتا ہے نہ بطور تاویل۔

غرض آپ کے نزدیک منقول و مجاز میں کچھ فرق نہیں ہے۔ دو نون کا استعمال یکساں

اصلی معنی میں ہوتا ہے۔

اعتراض سوم۔ اس فل نون کی تاویل بنانے والے امام نخالی خود ہیں پہر انکا یہ کہنا

کہ جو کوئی ہمارے قانون تاویل کا پابند نہ ہو گا وہ کافر ہے و یا یہی فاسد و باطل ہے جیسا شرعی

یا جملی کا اپنے مخالف مذہب کو کافر کہنا باطل ہے۔ اور حق اسباب میں یہہ ہے کہ تاویل کا کوئی

قانون نہیں ہے اور نہ اسکا صحیح و غیر صحیح ہونے کی کوئی شرط ہے۔ جب تک کوئی تاویل کرتا ہے

گو وہ تاویل سبکی کی ہے غلط ہو وہ کافر نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ محی الدین بن عربی نے ایسی ہی

تاویلیں رلیک اپنی تفسیر میں کی ہیں جنکے لئے کوئی قانون نہیں ہے پہر وہ کافر نہیں ہے۔

جواب اعتراض اول۔ امام نخالی کی کسی لفظ صریح یا اشارہ یہ معلوم نہیں ہوتا

کہ انکے نزدیک تاویل کے معنی وہی معتبر ہو جو آپ کے نزدیک کفر میں یعنی صرف الکلام عما قالہ القائل یہ کفر تو آپ ہی کے دل و دماغ سے پیدا ہوا ہے جو کفر کا مخزن و من ہے۔ امام غزالی کے نزدیک تو تاویل کے وہی معنی معتبر ہیں جنہو آپ بھی مانتے ہیں یعنی صرف الکلام عن الطاہر انکا مقصد و مدعا جیسے انکے الفاظ نا طلق ہیں یہ ہے کہ جب تک کلام خدا اور رسول کے ظاہری معنی کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہوگی اس کلام سے وہی ظاہری معنی مراد سمجھی جائے گی اور جب اسکے ظاہری معنی کے محال ہو جائے گی تو دلیل قائم ہوگی تو ہم یہ یقین کرینگے کہ یہ ظاہری معنی ہم گزہر گزہ خدا اور رسول کی مراد نہیں ہے اسوجہ سے اس کلام کو ظاہری معنی سے پیہر کر معنی مستحبی مجازی پر عمل کرینگے اور اسکی مراد متکلم قرار دینگے۔ اس مدعا کا یہ مطلب قرار دینا کہ ہمیں مراد متکلم سے کلام کو پیہر نا تجوز کیا گیا ہے پیہر اسکو کفر قرار دینا اپنے ہی فہم خیال کو نمود کفر بنانا ہے۔

جواب اعتراض دوم۔ یہہ اعتراض اگر کسی اہل علم کی قلم یا زبان سے سرزد ہوتا تو یہی جواب دیا جاتا کہ اس اعتراض کو زبان پر لائے ڈوب کر مر جانا بہتر ہے جسے کہی سنانی جی سے یہی تہذیب منطق یا تلخیص معانی یا مائتار اصول پڑی ہوگی اس سے یہہ جرات نہوسکیگی کہ معنی مجازی کسی لفظ کے اصلکی و حقیقی معنی مومنہ کہ کی نسبت تاویل نہیں ہے۔ اور منقول و معجاز میں اصلی معنی میں اور تاویلی معنی میں استعمال ہونے کے راہ سے فرق نہیں ہے۔ مگر آپ معذور ہیں۔ ان علوم منطق و معانی کو گو زشتہ اور اصول کو ڈکھوسلہ و شکستہ سمجھ کر اس کو جب کی شنائی کو بادیہ پیمائی یا سہرہ درائی جانتے ہیں مع ذلک انراہیل اور بڑے جلیل القدر ہیں اسلئے آپ کی خدمت میں اسکا جواب بجز اسکے کچہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ جن لوگوں نے حقیقت و معجاز و منقول و مؤول وغیرہ اصطلاحات مقرر کئے ہیں اور بت دن یہہ الفاظ انکے محاورہ و استعمال میں آتے ہیں انکے نزدیک لفظ استعمال معنی مجازی دجیسے لفظ تشریح جو بمعنی انسان شجاع میں مشتمل ہوگا گو نظر مراد متکلم وہ مؤول نہیں ہے۔ مگر اصلی معنی مومنہ کہ

کی نظر سے وہ مول ہے اور معنی غیر اصلی و غیر حقیقی میں استعمال ہوا ہے۔
اسکو کوئی اہل لسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس معنی میں یہ اس جگہ استعمال ہوا ہے وہی درحقیقت
و دراصل معنی اس لفظ کے میں خیلاف اس لفظ کے جو اپنے اصل معنی سے منقول ہو کر دوسرے معنی میں
مستعمل ہو (جیسے لفظ شمشیر سے منقول ہو کر کسی انسان کا نام مقرر ہو گیا ہو) وہ سب اہل
لسان کے نزدیک معنی ثانی پر بولے جانے کے وقت یہی اصلی و حقیقی معنی میں اسے بوضع ثانی اس کے
معنی قرار پائے ہیں استعمال سمجھا جاتا ہے اور اسکو کوئی شخص اس میں نہیں کہہ سکتا۔
اسکی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک مجاز و منقول میں فرق میں ہے مجاز وہ لفظ ہے جو
اپنے اصلی معنی موضوعہ (یعنی جن معنی کے لئے وہ بنایا گیا ہے) کے سوا اجنبی معنی میں جو اصل معنی کے مشابہ
و مناسب ہوں استعمال کیا جاوے۔

اور منقول وہ ہے جو اپنے اصلی اور حقیقی معنی موضوعہ میں (بوضع ثانی کیوں نہیں استعمال ہوتا)
منقول ان کے نزدیک بحیث نقل حقیقت میں داخل ہیں اور مجاز اسکی نقیض مقابل ہے۔

الحقیقة الكلمة المستعملة فيما وضعت لتلك الكلمة في اصطلاح وقع به الخطاب المجاز الكلمة

المستعملة في غير ما وضعت لیه في اصطلاح به الخطاب (مختص بالمعانی مخصوصاً)

وان کثر معناه فان وضع لكل ابتداء اے بلا تغلّ نقل مشترک والا انرا ان لم یوضع تباراً

فان اشتہر فی النامی المنقول شرعی او عرفی عام او خاص قال سیبویہ علام کلمہا منقولات

والا تحقیقہ و مجاز (ملاحسن نثر سلم فقراً)

ان استعمال لفظ فيما وضع له فاللفظ حقیقہ وان استعمال فی غیر علامتہ میں مجاز۔ اولاً علامتہ

فمربط و ہو تحقیقہ ایضاً لوضع المبدیہ و اما المنقول منه ما غلب معنی مجازی للموضوعہ الاول حتی یحجز الاول

و ہو حقیقہ فی الاول مجاز فی الثانی من حیث اللغۃ بالعکس اے حقیقہ فی الثانی مجاز

فی الاول من حیث النقل۔ (بوضع تحقیقاً)

اون لوگوں کے نزدیک مجاز و منقول کو یکساں کہنا حقیقت و مجاز کو ایک کرنا ہے اور حماقت میں داخل ہے جیسے آپ کے نزدیک منقول و مجاز میں فرق نہ کرنا حماقت ہے۔

لفظ حقیقت و مجاز و حقیقی و مجازی تو آپ کی تصنیفات میں ہی کم سے کم نہ کیجئے جو وہ بیکار ہو گیا ہو یا آپ نے اجتناب فرمایا ہے کہ حضرت نے ابتدائی زمانہ صحبت طلباء کے سنے سنائی الفاظ یاد کر رکھے ہیں جنکو بے موقع یا باموقع زبان و قلم میں لے آتے ہیں یہ انکے معانی کے سمجھنے کو غیر مناسب لوگوں کی رسم و عادت سمجھ کر اس سے پرہیز رکھتے ہیں۔

شاید آپ یا آپ کے جناب اس کے جواب میں فرماویں کہ ہم معانی حقیقت و مجاز کو تو سمجھتی سمجھتے ہیں مگر چونکہ ہم تقلید کو شرک مانتے ہیں اسلئے ان معانی کے مانتے ہیں علماء معانی و اصول و منقول کی تقلید نہیں کرتے نہ اعلیٰ علیہ ہم منقول و مجاز میں فرق نہیں کرتے دونوں کو یکساں اصلی معنی میں استعمال سمجھتے ہیں۔

اسکا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اہل لسان کی بول و چال و محاورہ و استعمال میں پابندی کو بھی تقلید مذموم سمجھتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ حقیقت کا نام مجاز رکھیں اور مجاز کو حقیقت فرماویں پیشاب کو پانی کہیں اور پیشاب کا نام پانی قرار دیں اور اگر اہل لسان پابندی سے کلام کریں تو اسباب میں ان ہی کی بول و چال و محاورہ استعمال یہ فیصلہ ہونا ضروری ہے حقیقت وہی ہے جسکو وہ حقیقت سمجھتے ہیں اور منہ موضوعہ لہ میں استعمال کیا کرتے ہیں تجاز وہی ہے جسکو وہ مجاز سمجھتے ہیں اور غیر موضوعہ لہ میں استعمال جانتے ہیں اور اس بات کا مان لینا تقلید بھی نہیں جو بے دلیل قول ماننے کا نام ہے۔ اسلئے کہ ان لوگوں کا قول و محاورہ اسباب میں دو دلیل ہے اور اگر یہ بھی تقلید ہے تو یہی تقلید ہے کسی محقق کو بھی چارہ نہیں ہے کہ نہ ہر جا مرکب تو ان مآخذ سے کہ جائز سمجھنا یا نہ مآخذ سے۔

جواب اعتراض سوم۔ اگر تاویل کا پتہ نہ نکلیا جائے تو دنیا میں کوئی کافر نہ ہوگا کیونکہ ہر

اشاعت السنۃ النبویۃ

نمبر ہفتم و ہشتم علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ

بابت رجب و شعبان ۱۲۹۵ھ مطابق جولائی و اگست ۱۹۱۷ء

شرح قیمت وغیرہ امور متعلقہ سابقہ کتاب نظام جدید

درجہ و ترتیب قیمت	تفصیل خریداران بشعرب	رقم سالانہ
(۱) مخفی قیمت	اسلامی ریاستوں کے نوپ اور رئیس	کم از کم لکھ
(۲) خاص قیمت	گورنمنٹ انگریزی و مغربی عہدہ داران گورنمنٹ و عامہ انڈیا و لائبریری سائنس	کم سے کم ۵۰
(۳) عام قیمت	متوسط اہل وسعت	۵۰
(۴) رعایتی قیمت	کم وسعت لوگ خشکی آمدنی دس روپیہ ماہواری سے زیادہ نہیں	۷۰
(۵) اگلی قیمت	بے وسعت جو دس روپیہ ماہواری کی آمدنی بھی نہیں رکھتے مگر علمی رغبتیں اور اسلئے	نو پ آخرت

بقیمہ شرح نثر و طوالت مطابق تفصیل سابقہ خط و کتابت بنام ہفتم و ہشتم کے عنوان و

شکریہ و شکایت

و نشان مندرجہ ذیل سے ہونا چاہیے
دار سال زر بدریہ منی آرڈر و کٹانہ

جن معائنہ میں نے شکایت مندرجہ رسالہ نمبر ۴ کی طرف توجہ فرما کر ضرور واجب الادا اکل یا جزو ارسال فرما کر مجھ کو زیر بار احسان کیا، مہتمم انکا دل سے شکریہ ادا کرتا ہے اور مذکور مواضع اقامت ان حضرت کے و سب سے شکایت انکے دامن عنایت سے دور کرتا ہے وہ مواضع یہ ہیں - بنارس - پٹنہ - جہانپور - دہلی - دہلی - راولپنڈی - کوٹلہ مالیر - لودھیانہ - مظفر گڑھ - تھراپور - کوچی بند

اللہ فبارک لہم فی اعمالہم و اموالہم و انصرہم کما ینصرہم ستمہم - اور جن حضرت نے تک اس شکایت ماہ اپریل کو اس ماہ ستمبر تک کچھ نہیں سمجھا اور نہ ان رقعات کا جو یک ایک اور دو دو دفعہ انکے نام جاری ہو چکے ہیں کچھ جواب دیا ہو انکی خدمت میں اب بار سوم یا چہارم مکلف ہے کہ وہ حضرت بے اعتنائی کو دور فرماویں اور اگر کوئی

طبیر مصطفیٰ الامورہ طبیر ہوا

بقیہ تفرقہ بین الاسلام والزندقہ

یعنی چہی زنداؤ اسلام میں تمیز کا بقیہ

تھے کہ جن لوگوں کو جناب مخاطب آنراہیل صاحب بہادر زبان سے کافر کہتے ہیں (گو دل سے وہ کسیکو منکر خدا ہوتا وہ کذب رسول کافر نہیں جانتے) وہ بھی کسی کسی تاویل کی آئین بے گناہ کہہ کر سکتے ہیں اور پھر کافر نہیں بنتے۔ اس لئے کہ جن حالت میں تاویل کے لئے کوئی قانون یا قید نہیں ہے اور انہیں صحت کی بھی شرط و ضرورت نہیں بلکہ غلط سے غلط تاویل کو بھی یہاں گنجائش ہے تو پھر کفر کا وجود کہاں ممکن ہے۔ اور کسی کافر کو ماکب مقصور ہے۔

اس بے قانون اور وسیع تاویل کے ذریعہ سے تو جملہ اصول و فروع اسلام وغیرہ ملل سماویہ کا انکار ہو سکتا ہے اور پھر کفر باس نہیں پہنکتا بلکہ کفر کا غیر مولیٰ کا بھی گنجائش تاویل رکھتا ہے۔

کتنا ہی بڑے سے بڑا کفر فرض کیا جاوے جیسے کفر فرعون یا ابوجہل، اسمین بھی کوئی نہ کوئی غلط فاط تاویل ممکن ہے۔ اور کیسا ہی منکر سے منکر مدعی کفر خیال کیا جاوے اسکے کفر و انکار کی بھی تاویل مقصور ہے۔ پھر تو روئے زمین پر ڈھونڈ لے سے کفر نظر نہ آئیگا۔ اور کافر کا نام جو اہل مذاہب سہادہ کا زبان زد ہے محض فرضی و جعلی شتر وجود و عنقا قرار پائیگا۔

+ تاویل و تقسم ہر ایک وہ تاویل جو کافر عمل میں لاتا ہی اور اسکو آڑ میں اپنے کفر کو چھپاتا ہو وہ بھی تاویل جو کافر رسول ہونوا معاند کی کفر میں مدعی اسلام ہم پہنچاتا ہو اور اسکے ذریعہ سے کسی کفر سے بچاتا ہو۔ نام غالی کا قانون تاویل و تقسم کی تاویل کو شامل ہے اور آنراہیل صاحب کی ایسی مخالف تہی وہ دن قسم کی تعلق ہے کہ وہ دن قسم سے یہاں تعرض ہوا اور وہ دن میں قانون تاویل کی مخالفت کے نتائج کو بیان کیا گیا ۱۲۔

تمثیلات

ایک دہریہ خدا کے وجود سے منکر ہے۔ آپ کے اصول پر اسکے انکار کی یہ باتوں ممکن ہے کہ گو اسکے زبان سے انکار نکلتا ہے مگر اسکے دل میں اقرار وجود خدا موجود ہے اسلئے یہ خدا کا منکر و کافر نہیں ہے بلکہ ناجی و مسلمان ہے چنانچہ دہریہ کی نسبت آپ نے یہی کہہ رکھا ہے۔

ایک اور منکر کہتا ہے کہ خدا کا وجود ذاتی نہیں ہے صرف عقل یا شے ہے جس سے مراد وہی قوای ہیں جو موجودات عالم میں پائی جاتی ہیں جیسے ملائکہ و شیاطین و وہی قوا و مراد ہیں جو انسان میں نیک و بد قوے پائی جاتی ہیں۔ آپ کے اصول اسکی نسبت یہی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ یہ کسی نہ کسی مرتبہ میں وجود خدا کا قابل ہے اسلئے یہ خدا کا منکر و کافر نہیں ہے بلکہ یکا مسلمان و ناجی ہے چنانچہ وجود ملائکہ و شیاطین کی نسبت آپ کا یہی اعتقاد ہے اور وجود خدا کی نسبت یہی آپ کا اعتقاد الیسا ہی معلوم ہوتا ہے ایک اور متکبر یا مشرک کہتا ہے کہ خدا کا وجود تو ذاتی ہے اور وہی معبودِ یزدت ہے لا الہ الا اللہ مگر اس سے مراد اور اور اسکا اعتقاد میرا ہی وجود ہے یا اسکا وجود جو اشیاء عالم و حجر و شجر و پھل و دیونا انبیاء و اولیاء سے میرا معبود ہے پس اس قابل سے اپنے نسبت کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ۔ و ما علمت لکم من الہ غیرہ یا بچے معبود کی نسبت کہتا ہے انا اللہ ہو المسیح عیسیٰ بن مریم وغیرہ وغیرہ آپ کے اصول

+ دیکھو تہذیب الاخلاق ماہ ذیقعدہ ۱۳۵۷ و اشاعت السنۃ نمبر ۱۲ و ۱۱ جلد ۲ - وغیرہ -

I ملائکہ کی نسبت اپنے اس اعتقاد کو تفسیر پر تزییر کے لئے ۱۳۵۷ وغیرہ میں اور سلطان کی نسبت تہذیب و اشاعت وغیرہ

میں خود ظاہر کیا ہو اور خدا کی نسبت آپ کا یہ اعتقاد آپ کی اس کلام سے معلوم ہوتا ہے جو نمبر ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ میں لکھا ہے

۱۱ تمہارا رب رب میں ہوں # تمہارے لئے میں اپنے صوبے کوئی معبود نہیں جانتا۔

۵ خدا وہی ہے جو سچ بن مریم کہلاتا ہے۔

پر یہ شخص بھی خاصہ مومن والا الالہ کا مصداق ہے اس لئے کہ اسمین تاویل کرتا ہے اسکا صاف منکر نہیں ہے ایک اور مشرک بت یا کسی بزرگ کو آگے سجدہ کرتا ہے اور اسکو معبود بنائے بیٹھا ہے اس تاویل سے کہ جو عبادت خدا کے ساتھ مخصوص ہے وہ حقیقی عبادت ہے جو غایت تذلل و لی سے عبارت ہے اور اسمین دوسرے کو شریک کرنا شرک حقیقی ہے کیلئے آگے سر جکھانا اور زبان سے گڑ گڑانا عبادت میں داخل نہیں ہے آپ کے اصول پر یہ مشرک بھی موحّد ہے خدا کی عبادت کا منکر اور اسکو غیر اللہ کے لئے مثبت نہیں ہے اس لئے کہ معنی عبادت میں تاویل کرتا ہے۔ ایکہ منکر رسالت کہتا ہے کہ عیسیٰ و موسیٰ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہم اجمعین پیغمبر تھے مگر احمقوں اور جاہلون کے لئے تھے۔ مہذب اور فلاسفوں کے لئے وہ پیغمبر نہ تھے۔ آپ کے اصول پر یہ شخص صاف منکر نہیں ہے بلکہ رسالت کا تاویل و تخصیص مصداق ہے۔

ایک مرتد و منافق کہتا ہے کہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ جو مذہب میں وارد ہیں ان سے مراد وہ معانی و حقائق نہیں ہیں جو اہل مذہب نے قرار دیے ہیں اور انہیں معمول و سراج ہیں۔ بلکہ نماز سے مراد صرف دعا ہے۔ یا کوٹنا اچھلنا اور سرین کو بلانا۔ اور روزہ سے تمام روز چپ رہنا۔ حج سے مراد علیگڑھ یا لنڈان کا سفر کرنا۔ زکوٰۃ سے مراد مدرسہ علیگڑھ میں چندہ دینا اور جو مذہب میں شراب کی ممانعت آئی ہے اس سے وہ شراب مراد نہیں ہے جو مذہب لوگ نہایت عمدگی و صفائی سے بناتے ہیں بلکہ وہ شراب مراد ہے کہ عرب کے گوارہ پینے والے تہذیب سے تیار ہوتے تھے۔ اور جس خیر کی ممانعت مذہب میں آئی ہے اس سے مذہب خیر مراد نہیں ہے جو نہایت موٹے و تازے سفید رنگ کی تہذیب سے پالے جاتے ہیں بلکہ وہ شراب مراد ہیں جو کالے کالے اور دُبلے پتلے بے تہذیب سے عرب کے غیر تہذیبوں

میں پرورش پاتے تھے۔

آپ کے اصول پر یہ مرتد و منافق بھی ان احکام اسلام کا صدق ہے اور ان آویلات کے سبب صاف منکر نہیں ہے۔

اس قسم کے مدد و مثالوں کا دریا اس چشمہ تاویل سے جبکہ آنرا ایمل صاحب نے کھولا ہے، بہہ سکتا ہے اور کفر کا کہین پتہ نہیں لگتا جس قسم کا کفر کوئی چاہے نیز یہ تاویل کر سکتا ہے اور جس قسم کا کوئی کافر ہو اس کا کفر تاویل میں چپ سکتا ہے اور یہ بات نہ صرف اسلام کے بلکہ تمام مذاہب و ملل سماویہ کے مخالف ہر تبرکت و مذہب کسی کسی حکم اعتقاد کے منکر و کافر بناتا ہے اور کتب مذاہب منتر لہ (قرآن توحید انجیل وغیرہ) میں جا بجا کفر اور کافروں کا ذکر موجود ہے جسکی تفصیل اہل مذاہب کے سامنے پیش کرنی ضروری نہیں ہے و مع ذلک کفر منکر رسول و مذہب آیات و احکام کی تفصیل نمبر پنجم جلد مذاہب میں گذر چکی ہے۔

اور طرفہ یہ ہے اگرچہ آنرا ایمل صاحب کا ولی اعتقاد و توسعات کے موافق ہے چنانچہ آپکا مضمون پرچہ ذیقعدہ جسکا ذکر صفحہ ۱۳۸ وغیرہ میں بھی ہو چکا ہے اس پر ناطق ہے مگر آپکا مضمون حال جسکے جواب میں اب قلم جاری ہے اور نیز اور مضامین تہذیب الاخلاق سنین گذشتہ کے مخالف ہیں۔

مضمون حال میں نص میں پرچہ صفر ۱۳۸۷ لے لے صفحہ ۱۳۷ - آپنے فرقہ مشترکین کو ذکر کیا ہے پیرانگی نسبت فرمایا ہے کہ ایسے فرقے کو میں خدا کی رحمت میں باوجود اسکے بے انتہا وسیع ہونیکا مجھے یقین ہے داخل نہیں کر سکتا اس میں صرف اقرار ہے کہ کفر یا شرک یہی کوئی چیز ہے جس پر بلا تاویل آپ نے یہ حکم لگا دیا ہے کہ اسکا مرتکب خدا کی رحمت کا مورد نہیں ہو سکتا ہے۔

اور مضامین تہذیب گذشتہ میں تو آپنے صاف تسلیم کر لیا ہے کہ تاویل کے لئے

کسی نہ کسی قانون کا ہونا ضروری ہے ورنہ الحاد و ارتداد کا دروازہ کھل جائیگا اور
تأویل کے ذریعہ سے الحاد اور دہریہ پن چھلے گا۔

یہ بات دراصل آپ کے نامہ انہیں منسداق لمحک ٹٹی ہوئی مہدی علی صاحب فرمائی ہے
اور آپ نے بڑی فخر و خوشی سے اسکی تصدیق کی ہے۔ ٹولی صاحب مدوح نے تہذیب تلاق نمبر
جلد ۳ مطبوعہ ۱۴۰۱ ہجری میں ہو بہو امام غزالی کی تقریر کو اردو الفاظ میں بیان کیا ہے پہلے
اُن ہی مرتبہ جو کہ جو امام غزالی نے بتا کر میں بیان کیا اسکے بعد بعینہ وہی کہا ہے جو
امام غزالی نے کہا ہے اسکی ضمن میں اسبات کو تبصرہ میں فرمایا ہے چنانچہ کہا ہے غرض
کہ جب مدلول الفاظ کے مرتب کی حقیقت معلوم ہو گئی تب ہم کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث
کو الفاظ و کلمات کو سمجھنا اُن مرتبہ پہنچنا نہ کہ اول مرتبہ پر محمول کرنا ظاہری تفسیر ہے اور
جب دلیل قوی اسکے استحکام پر قائم ہو اور کسی مرتبہ پر سمجھنا اُن مرتبہ کو کلام محمول
کیا جاوے وہ باطنی تفسیر ہے اور سیکو تاویل کہتے ہیں اور جب تک کوئی شخص خدا کی کلام کو سمجھنا
مرتبہ کو کسی مرتبہ پر محمول کرے اسکی تصدیق کرے تب تک وہ تصدیق کرنا والہ قہ ان ٹھہریگا۔ نہ
انکار کرنے والا۔ لیکن اب یہ تباحث طلبیاتی رہی کہ خدا کی کلام کو سمجھنا اُن مرتبہ کو کسی مرتبہ
محمول کرنا کیا وہ اصول کیا ہے جس سے دین اسلام قائم رہے۔ کیونکہ اگر کوئی حد مقرر نہ کی
جاوے تو ہر ملحد دست تأویل بڑا دیکھا اور لفظوں کے فرضی معنے بنائے لگیگا اور انہو تین
مصدق قرآن کہیگا یہ سمجھا کر وہ کسی ایک مرتبہ پر سمجھنا اُن مرتبہ پہنچنا نہ کہ لفظ کو محمول
کرنا ہو جس خدا کی توحید اسکا علم بالجبریات سبائیل فرایض و وحیات وغیرہ کا انکار
بھی اُنکا رقرآن نہ سمجھنا دیکھا و ماندا الا ضلال بہین واسطے ہم نے اُن معانی کے
مراد لینے کو بے قید نہیں رکھا اور چند ایسی قیدیں لگا دی ہیں کہ جنکے لحاظ کرنے سے
کبھی دست تطاول الحاد نہ پڑے گا اور لاندہی اور دہریہ پن پر اطلاق تصدیقی قرآن
نہوگا وہ قیدیں جو ہم نے کی ہیں یہ ہیں۔

اول لفظی سروا لینے سے مخالفت قرآن کی کسی اصل سے منجملہ اصول دین نہ ہو۔ دوسرے مخالفت اسکی کسی مسئلہ سے منجملہ مسائل صحیحہ عقیدہ کی تیسری مخالفت اسکی کسی امر سے منجملہ امور واقعہ کی پھر اسکی تشریح بطور تمثیل کی ہے۔ مخالفت اصول دین کی مثال میں لفظ (دید اللہ) کو ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے اگر دید اللہ کے معنی ظاہری لئے جاوین تو اصول تقدس خدا کا خلاف ہوتا ہے۔ اسطرح مسائل عقیدہ و امور واقعہ سے مخالفت کی تمثیل کو ذکر فرمایا ہے۔ ہر چند یہ قیود و تمثیلات خود محل کلام ہیں خبا نہجہ تمثیل اول میں کلام نمبر سابق یعنی ۱۱ وغیرہ گذر چکا ہے۔

اسطرح بقیہ تمثیلات میں مفصل و دال کلام ہماری قلم سے اکل چکا ہے جو کسی موقع پر متالیع ہونے والا ہے۔ ولیکن آپکا یہ کہنا کہ تاویل کے لئے کوئی قانون مقرر نہ کرنا الحاد و ویرانہ ولانڈ ہی کا دروازہ کھولنا ہے بلا خلاف ہمارے مدعا کے تصدیق کرتا ہو۔ اور جو اثر ایمل صاحب نے اسکی تصدیق میں گوہر نشانی کی ہے وہ اسی جلد کے ٹیوٹہ نمبر میں بصطحہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

مجھے تہمدی

میں نے آپکا مضمون جبکا عنوان سوال و جواب ہے دیکھا اور اسطرح بے قصد دل سے اٹھنی والے شوق سے وجد کیا جبطرح کہ آدم نے ان جان جانب کا رخ خدا کی بات پر وجد کیا تھا۔ زندہ باشی و جان من باشی الخ ××××× آپ پر خدا اس اعتراف کے بعد اب آپکا یہ کہنا کہ تاویل کے لئے کوئی قانون نہیں ہے اور یہ تک کوئی انکار لصوص میں تاویل کرتا ہے گو اہلکی تاویل کسی ہے غلط سے غلط ہو وہ کافر و منکر لصوص نہیں ہے کب لائق قبولیت و اعتبار اولی الایصار ہو سکتا ہو۔

شہا ید آپ اسکے جواب میں کہیں کہ مہنے جو اس پرچہ میں کہا ہو اسخان ہو کر کہا ہے اور جو کہا ہے جوٹ کہا ہے حق وہی بات ہے جو اب بگو سوچا ہے۔ ہر کا جو یہ ہے کہ اسخان ہو کر یا کسیکے مقلد نکر پہلے ایک جوٹ یا غلط بات بنانا بہرے کو دوسرے

کی تقلید سے نہکا خلاف کرنا تو ہم آپ کی کلام و سیرت میں بہت دیکھتے ہیں تہذیبِ اسلامیہ
سنیں گذشتہ و تہذیبِ حال میں کچھ کچھ دیکھتا ہے، لیکن اس سے اس دوسری بات کا
صحیح و لائق اعتبار ہونا ثابت نہیں ہوتا جس ہونہ سے ایک دن کیسی تقلید کچھ نہیں
دوسرے دن دوسرے کی تقلید ہے اسکو مخالف کچھ اور تو اسکی بات کا اعتبار ہی کیا ہے۔ کیا
بعید ہے جو بات آپ حق قرار دی گئی ہے کُل کو وہی جوڑ اور غلط قرار دیا جائے
اس لئے آپکا یہ جواب لائقِ قبولیت نہیں ہے اور آپ ہی کی کلام سے آپ پر الزام نہیں
یا لکھنا اعتراض سوم: باب بھی پہلے دو اعتراضوں کی طرح محض منقطع و ساقط الاعتبار ہے
اور جو اہم غزالی نے فرمایا ہے کہ تاویلات کے لئے قانون کی پابندی ضروری ہے نہایت
صحیح و درست ہے۔

اور جو اعتراض سوم کی تائید میں آجہ تفسیر شیخ محمد الدین بن عربی کا لکھا ہے اور کہا ہے
کہ انکی تفسیر ایسی رکبت تاویلوں سے بہرہ منی ہوئی ہے جس لئے کوئی قانون نہیں ہے پھر کیا وہ
کافر نہیں؟ سو محض مخالفت ہے اس تفسیر میں ایسا ہر جہاں نہیں ہے جو بلا ہر جہاں
کہ مخالف ہوں اور انہیں ظاہری معنی آیات کو ترک کر گیا ہو بلکہ وہ ایسا تاویلوں میں
جنہیں ظاہری معنی کے مراد ہونے کے ساتھ باطنی معنی کی طرف بھی آیات کا اشارہ
مراد ہوتا قرار دیا گیا ہے جیسے لفظ فرعون ہے کہ اس سے وہ فرعون (جس کے مقابلہ
موسے علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا) بھی مراد لیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ نفسِ مارتہ
ہر انسان کو بھی مراد لیا گیا ہے۔ جو معنی اور صفۃ فرعون ہے۔ کہا قال فانہم
نفس مارا کثر از فرعون نیست نیک اور اعدا عاون مارا عاون نیست۔
یا جیسے لفظ نوح اور اسکی قوم ہے جس سے نوح بنو اور اسکی قوم بھی مراد لیا گیا ہے
و مع ذلک نوح سے ہر ایک انسان اور اسکی قوم سے انسان کے قوائے لئے لکھتے ہیں
و علیٰ ذہالقیاس۔

تفسیر ابن عربی اسوقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں اصل عبارت کتاب نقل کرتا اور چنانچہ
مخاطب کے معاملہ کو اچھی طرح بتاتا۔

رہا یہ امر کہ ایسے اشارت آیات سے مراد لینے صحیح اور کسی قانون پر مبنی ہیں یا نہیں سو سمجھیں
وہ لوگ تو یہ حدیث سند پیش کرتے ہیں جو حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ آنحضرت

نے فرمایا ہے کہ قرآن سات طرح پر نازل
ہوا ہے۔ ہر ایک آیات کے لئے ایک
ظاہری معنی ہیں اور ایک باطنی اور ہر ایک
معنی کو دیکھنے کے لئے ایک مقام ہے علامہ نے
کہا ہے کہ ظاہری معنی کو دیکھنے کا مقام علوم
عربیہ ہیں اور باطنی معنی کو دیکھنے کا مقام

عن ابن مسعود قال انزال القرآن على
سبعة احرف لكل ایه منها ظہر و لطن
و لكل حد مطلق رواہ فی شرح السنہ۔
قال السعید جمال الدین فمطلع الظاہر فعلم
الحرثیہ و اتمر فیہا و تتج یا تیوقف معزۃ
الظاہر مطلع الباطن نصفیہ النفس بالرافدہ۔ انتہی مختصر

نفس ریا ضت ہے۔

ولیکن سکھو انیس کی تاویل کے صحیح یا غیر صحیح ہونے سے بحث نہیں ہے اس مقام میں یہ بحث تفصیل
محض اجنبی ہے یہاں ہر قسم اتنا ہی مقصود ہو کہ ابن عربی کی تفسیر میں اس قسم کی تاویلیں
نہیں ہیں جنکے لہو المام غرالی نے قانون تجویز کیا ہے اور معتض کو انکے یہ قانون جو کادعو
ہے سو اس جگہ اسی سے بخوبی ثابت ہو گیا و بالبدالتوفیق۔

اسکے بعد امام صاحب نے وہ قانون تاویل بیان کیا ہے جسکا اوپر ذکر ہوا۔

غیاظ فرمایا ہے اب تو تاویل کا قانون
مسن ہے تو نے جان لیا کہ سب فرقوں کو دیکھ
خمس تاویل پر اتفاق ہے ان درجات میں
کسی کلام کو تاویل کرنا اسکو چٹلانا نہیں ہے
اور اسپر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اس تاویل

فما صحح الان قانون التاویل فقد عرفت
اتفاق الفرق علی ہذہ الدرجات الخمس
التاویل و ان شکیا من ذلک لیس من
حنیر التکذیب و انفقوا ایضا علی ان جواز
ذلک موقوف علی قیام البرہان علی

استحالة الظاهر والظاهر الاول هو الوجود
الذاتي الحقيقي فانه اذا ثبت تضمن الجمع
فان تعذر فالوجود الحسي فانه اذا ثبت
تضمن ما بعده فان تعذر فالوجود الخيالي
او العقلي فان تعذر فالوجود الشبهي المجازي
ولا رخصة للتعدد من درجة الى ما دونها الا
لضرورة البرهان -

فیرجع الاختلاف على التحقيق الى البرهان
اذ يقول المجتلي لابرئان على استحالة تقييد
الباري تعالى بجهة الفوق ويقول الاشعري
لابرئان على استحالة الروية وكان كل واحد
لا يرضى ما ذكره الاصر ولا يراه ولذا قاطعاً
وكيف ما كان فلا ينبغي ان يكفر كل فريق بنسبه
بان رآه قاطعاً البرهان نعم يجوز ان
يسميه ضالاً او متبذراً انا ضالاً فمن حيث
انه ضل عن الطريق عنده واما مبتدعاً
فمن حيث انه ابدع قولاً لم يسمع السلف
التصريح به اذ من الممتنع هو فني السلف
ان الله تعالى يري فنقول القائل لا يري
بدعة والتصريح بتاويل الروية بدعة بل ان
ظهر عنده ان تلك الروية معناه متبادرة القلب

جائز ہونا ظاہر معنی کے محال ہونے پر موقوف
ہے ظاہری معنی وہی پہلے معنی ہیں جو وجود
ذاتی اور معنی حقیقی ہیں اسلئے کہ جب وہ ثابت
ہو تو ہیں تو اور سبھی معنی اُس میں آجاتے ہیں
اور جب وجود ذاتی اور حقیقی کا مراد ہونا
بدلیل محال ہو تو وجود حسی مراد ہوتا ہے
اسلئے کہ جب وہ ثابت ہوتا ہے تو اسکو بعد
سبھی مراتب وجود میں آجاتے ہیں اور اگر
اسکا مراد ہونا بھی (بدلیل) محال ہو تو وجود
خیالی یا عقلی مراد ہوتا ہے اور اگر انکا مراد
ہونا بھی بدلیل محال ہو تو وجود شبہی مجازی
مراد ہوتا ہے اور ان میں سے ایک درجہ کو
چھوڑ کر اس سے نیچے کو درجہ بد کلام کو معمول
کرنا بلا ضرورت و تقاضا و دلیل جائز نہیں
یعنی جب ایک درجہ کا مراد ہونا بدلیل محال
ہو گا تو دوسرے درجہ کی طرف رجوع کیا جائیگا
اور جب دوسرے درجہ کا مراد ہونا محال ہو گا
تو تیسرے درجہ لیا جائیگا۔ و علی ہذا القیاس
بقیہ درجات -

پھر کسی تاویل کے ماننے سے متنبہ رہنا ضروری ہے
تو اسکا رجوع نہایت تحقیق و دلیل کی طرف ہو گا مثلاً

فتیغی لان لا یظہروہ ولا یدکرہ لان السلف
لم یدکرہ کو وہ لکن عندنا یقول الجنبی اثبات
الغفوق لدعائے مشہور عند السلف ولم یدکرہ
او عند منہم ان خالق العالم لیس مقصداً بالعالم ولا
منقصاً عنہ ولا د اخلافیہ ولا خارجاً عنہ فان
الجمہات الست خالیۃ عنہ وان نسبتہ الغفوق
الیہ کسبت جہۃ التفت فید احوال متبدع
اذا البیدۃ عبارة عن احداث مقالة غیر
ناثرة من السلف ومنذ بدأ یتصح لک ان
ہمنا مقامین احدہما مع عوام الخلق والحق
فیہ الاتباع والکف عن تشبیر الطواہر راساً
والحذر عن ابداع التصحیح بنیویات لم یفرج
بہا الصحابة رضى الله تعالی عنہم اجمعین
وحسم بابا السؤال راساً والزجر عن الخوض
فی الکلام والبحث فیہ واتباع ما تشاہر
بن الکتاب والسنة کما روی عن عمر بن
انہ سألہ سائل عن آیتین متعارضتین فجلاہ
بالدرة کما روی عن مالک رحمہ اللہ سئل
عن التواتر فقال لا تنواز علوم والایمان بوجہ
والکیفیۃ مجہولۃ والسؤال عنہ بدعۃ

والمقام الثانی بین النظار الذین اضطرت

جنبی کہیگا کہ خدا کی جہتہ فوق سے خصوصیت
کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔
اسلئے اسکی تاویل معنی حقیقی ذاتی سے
معنی مجازی کے ساتھ جائزہ نہیں اور اشعری
کہیگا کہ دیدار خدا کے محال ہونے پر کوئی دلیل
قائم نہیں اسلئے اسکی تاویل معنی حقیقی سے
مجازی کے ساتھ درست نہیں۔ اور تہمتی
بچے مقابل کے دلیل کو پسند نہ کریگا اور اسکو
دلیل قطعی نہ سمجھیگا بہر حال ایک فرقہ کو
بچے مقابل کی تکفیر اس خیال سے کہ وہ دلیل
میں غلطی کرتا ہے جائزہ نہیں۔ ان یہ جانے
ہے کہ اسکو گمراہ یا بدعتی کہے۔ گمراہ اسلئے
کہ وہ اسکی تہذیب راہ حق سے بدولا ہوا ہے
بدعتی اسلئے کہ اسنے ایسی بات نکالی ہے کہ سلف
اسپر تصریح پائی نہیں گئی۔ اسلئے کہ سلف میں
مشہور ہے کہ خدا تعالی کا دیدار ہوگا۔ پھر
کیسکا یہ کہنا کہ دیدار نہ ہوگا اور اسکو تاویل
کرنا بدعت ہو۔ بلکہ اگر اسکو تہذیب یہی ثابت
ہو کہ اس دایہ اسرار و منامیدہ دلی ہے نہ
منامیدہ چشمی تو یہی اسکا ظاہر کرنا یا قی نہیں
اسلئے کہ سلف نے ایسا نہیں کہا۔ لیکن یہ بات

عقاید ہم المانورۃ الموروثۃ فیجوز ان یکون
 یستقیم بحدۃ الفروۃ وترکهم الظاہر لفرورۃ
 النیران القاطع ولا یبغی ان کیفہم بعضهم
 بعضاً بان یراہ غلطاً فیما یعتقدہ برآءاً فان
 ذلک لیس امراً بیننا سہل المدک ویکون لیران
 بینہم قانون متفق علیہ یسترف کاحمہ فانہم
 اذالم یتفقوا فی النیران لم یکنہم رفع
 الخلاف بالوزن وقد ذکرنا الموازن المتنبہ
 کتاب القسط المستقیم وہی التی لا یتصل الخلاف
 فیہا بجد فیہما اصلاً بل یعتبر کل من فیہما یظاہر
 مدارک الیقین قطعاً والمختار انہما سہل
 علیہم عند الانصاف والا متصاف انشغاف الخطا
 ورفق الخلاف لکن لا یتحیل بینہم للاختلاف القیاس
 اما لقصور بعضهم عن اوراک قائم بشرطہ
 واما لرجوعہم فی النظر الی محض الضرر فی الطبع
 دون الوزن بالیران کالذی یرجع بعد
 تعلم العروۃ فی الشرع الی الذوق المستقیم
 عرض کل شئ علی العروض فیما یجوز ان یتصل
 والاختلاف فیہم فی العلوم التی ہنہ مندات
 الیرا بین فان من العلوم التی ہنہ اصول
 الیرا بین تجریدہ واثباتہ وغیرہ والناس یختلفون

شکر جنیلی کہ گیا کہ خدا تعالیٰ کے لئے جہتہ فوق
 کائنات کرنا سلف میں مشہور ہے اور انہیں سے
 کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا تعالیٰ نہ عالم کے
 متصل ہے نہ اس سے جدا نہ آئین داخل ہے
 نہ اس سے خارج کیونکہ جہات مستزحت فوق
 عین دلیا ر خلف وقدام اس سے خالی ہیں
 اور جہتہ فوقاً و اس سے وہی نسبت ہو جو
 جہتہ تحت کو ہر بس یہ قول بدعت ہو اسکو
 کہ بدعت وہی قول ہے جو سلف سے مروی نہیں
 ہے یہاں سے نتیجہ معلوم ہو گیا کہ یہاں دو
 مقام ہیں ایک تو مقام عوام خلایق کا جو
 اس میں حق ہی ہے کہ جو کچھ شرع میں آیا ہو
 وہ اسکا اتباع کریں اور اسکو خاموشی سے
 بدلانے سے روکی رہیں اور ان مادیات نکالنے
 سے جو سلف نے نہیں کیں ڈرین اور سوا
 کے دوازے کو توڑ دیں۔ اور جو اسمیں
 بحث و مٹول کرے اسکو روکیں اور جو کچھ
 کتاب و سنت میں متشابہ (الحقیقہ) وارد
 ہے اسکو مان لیں۔

حضرت عمر سے مروی ہے کہ اچھے کسی نے
 دو متعارض آیتوں کے معنی پوچھے تو آپ

فی التجربة والتواتر فقد يتواتر عند واحد المالا
يتواتر عند غيره وقد يتولى تجربه المالا يتولاہ
غيره واما الالتباس فضايا الوهم بقضائيا العقل
واما الالتباس الکلمات المشهور بالمجردة
بالضروریات والادلیات کما فصلنا ذلک
فمن کتاب محاکم النظر بالجملہ اذا حصلوا
تلک الموازین وحقوقہم اکنہم الوقوف
عند ترک العناد والتحسف علو مواقع الخلط
سیراً

دہ لکیر اس پر خطہ آئے۔ جیسے امام
مالک سرمدی ہے کہ انہی کہتے ہستو کہ
کامیاب ہو چھا تو آپسے فرمایا ہستو او علم
ہے اور اس پر ایمان واجب ہے۔ اور اسکی
کیفیت (کہ وہ کیونکر ہے) مجہول ہے
اور اس کیفیت سے سوال
بدعت ہو۔ دوسرا مقام اہل نظر و استدلال
کا ہے جنکے اعتقادات میں (جو کہ انہی کا باری
سے پہنچو میں) تنزل واقع ہو گیا ہو انکو

بقدر ضرورت بحث کرنا اور ظاہری معنی کسی تیز کو دلیل قطعی کے سبب سے ترک کرنا جائز ہے اور
یہ لائق نہیں ہے کہ جب کوئی اپنے خیال میں کسی دلیل کو قطع سمجھ سکے سبب یہ معنی آئے کہ
ترک کر دو سر شخص اس خیال سے کہ وہ اس دلیل کو قطع سمجھنے میں غلطی کرتا ہے اسکو کافر
کہے یہہ اسلئے کہ دلیل قطع کا پہچانا سہل نہیں کہ بہولیت دریافت ہو سکے۔

۱۔ کہ یہہ چاہئے کہ جس دلیل کو قطع سمجھ سکے سبب یہ معنی کو ترک کیا جاتا ہے وہ ایسا قانون ہو جیسے
کا اتفاق ہو اور اسکی صحت سے سکوا اعتراف ہو اسلئے کہ اگر انکا الیہ میں ان میں اتفاق نہ ہو تو وزن میں انکا
اختلاف کیونکر ہو گا اور ہمیں پانچ میں انہی کتات قسطاں استقیم میں نو کہ کو میں وہ ایسی میں کہ انکو سمجھتے
کو بعد انہی اختلاف ممکن نہیں ہے بلکہ جو کوئی ان میں انون کو سمجھ لیکھا وہ انکو یقینی ہو نیکا یقین
کر لیکھا۔ جو ان میں انون کو حاصل کر لیکھا اسیر انصاف کرنے اور انصف لینے وقت حق سے پروہ اوٹھانا
اور خلاف مٹانا سہل ہو جائیگا۔

† ان فقرہ کو جو دخطوط قوسی میں محمد بن محمد نے عبارت غزالی سے سرزد کر لیا ہے۔ اور باقتدار انصاری

جو اکثر مسائل میں آپکے مقتدا ہیں انہی پوری تحریف عمل میں لا کر بکاؤ انکو از خود یہ فقرہ بڑھادیا ہے۔

لیکن اس وجہ سے انہیں اختلاف ممکن ہے کہ لوگ ان میں انون کی تمام شرطوں کے سمجھنے میں
وضو کرکین یا وہ اپنی ہی فہم و طبیعت کے بہرہ و سر پر رہیں ان میں انون کی طرف رجوع
مکبرین جیسے کوئی علم عرض سیکھ کر اپنے اشعار کے اس علم پر لگانے کو بوجھل اور مشکل سمجھے اور
اور اپنی ہی طبیعت سے ان اشعار کا امتحان کرے ایسے شخص سے عید نہیں ہے کہ وہ شعر میں
غلطی کرے یا یہ کہ وہ ان دلائل کے مقدمات میں اختلاف کریں اسلئے کہ بعض علوم جو ان براہین
کے مقدمات میں تجربہ و دلائل سے ثابت ہوتے ہیں اور تجربہ اور دلائل میں لوگ مختلف ہوتے
ہیں ایک شخص کے نزدیک ایک امر تو اتر کو پہنچتا ہے دوسرے کے نزدیک نہیں پہنچتا۔ ایک کے
تجربہ میں ایک امر آتا ہے دوسرے کے تجربہ میں نہیں آتا یا یہ کہ ان کو عقلی اور دینی امور مشابہ
اور دیدہ امور میں اشتباہ ہو جائے۔ الحاصل جیہ وہ ان میں انون کو بخوبی حاصل و تحقیق
کر لینگے تو ان کو بشرط ترک عناد و تکلف کے موافق غلطی پر بسبوت مطلع ہونا ممکن ہو گا۔

کہ جو ان خواہ کیسی ہو اور انصاف سے اس پر غور کریں مگر تاہم اختلاف ہونا ممکن نہیں ہے اور اس تحریف سے
آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کا سوال خواہ وہ کیسے ہی قطعی محل میں دایر یا دلیل کے وہ نامموج کے نزدیک
معدوم ہے اور اسکی تاویل منظور۔

حالانکہ امام غزالی نے ان فقرات میں صاف فرمایا ہے کہ جس دلیل سے کوئی امر میں تاویل کریں اس دلیل کا متفق علیہ یہ ضروری
اور وہ ازین جو سند و ربط سے مستقیم ہو دلائل میں کہ انہیں بشرط سمجھنے کے اختلاف ناممکن ہے۔ اور اس
قول کے بعد دوسری اور تیسری قول میں آپ صاف فرمایا ہے کہ جو لوگ خضر بنی میں تاویل کرتے ہیں انکی دلیل
کسی دلیل کا موجود ہونا ناممکن ہے۔ اور جب دلائل وہ پیش کرتے ہیں وہ محض نفسی و معنوی ہیں جس کا یہ کفر
۱۔ یا چونکہ انہیں قرآنی میرانی میں نہ فلسفی و شیطانی میران بقا و چوتین قسم ہے۔ ۱۔ میران
اکبر جسکی مثال آیت ملک جنتا ابرہیم ہے۔ (۲۰) میران اوسط جسکی مثال احب الانس ہے۔
۳۔ میران اصغر جسکی مثال منزل الکتاب الذی جا رہے ہو ہے۔ (۲۱) میران نازلہ جسکی مثال لوگوں کا
آلہ مالک و فسق ہے۔ ۴۔ میران نفاذ جسکی مثال ہے انا اناکم لعلو ہدی ۱۰ فی ضلال ہیں۔ ۱۱۔ موازین کی تفصیل

اس قول کو آنرا میل صاحب بہادر نے اپنی مدعا کا دعویٰ منسوخ کن سمجھ کر اسپر بائیں
اعتراض وارد کئے ہیں۔ اور جو اسکی اخیر یا بھی تکفیر سے منع کیا اسکو موافق مدعا
سمجھ کر پڑکی تعظیم سے تسلیم کر لیا ہے اعتراض اول یہ ہے جو بعینہ آیکے الفاظ
سے نقل کیا جاتا ہے۔

قانون جو اونہوں نے بنایا ہے عمدہ۔ سنجیدہ ہے مگر خدا و خدا کو۔ مہوں کی کلام کے لئے ایسا
قانون قرار دینا ٹھیک نہیں ہے اس قانون کے تحت یہ بیعتے ہیں کہ حکم خواہ مخواہ ایک شخص
کی کلام کو درست کرنا اور صحیح بنانا ہے پس اگر اس کے ایک بیعتے نہیں بنتے تو وہ میرے معترضین
جیب دوسرے نہیں بنتے تو تیسرے بیعتے ہیں اور علی بن ابی طالب اس خدا و رسول کی کلام کے لئے
ایسا قانون بنانا تو ایک ایسے نوکر کی مثال ہے جو اپنے آقا کے ہر غلط اور دو راہ قیاسات
کو صحیح پہلو پر ثابت کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے۔

اعتراض دوم کا خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب نے ایسے شخص کو جو اس قسم کی بیعتیں کیا جو گمراہ کہنا
پسند کیا ہے مگر اپنی ملک اس شخص میں اور اسکی مخالفین اس بات کا تصدیق نہیں جو اہل حق اسکی
طرف ہو اسلئے ان دونوں میں کسی کو گمراہ کہنا صحیح نہیں ہے۔

اعتراض سوم کا خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب نے ایسے شخص کو بدعتی کہا ہے حالانکہ جو شخص
کسی امر کے حق ہو نیک دعویٰ کرے اسپر اس امر کا لوگوں سے قبول کرانا اور اسپر یقین دلانا واجب
اور خدا نے بھی یہی طریق اختیار کیا ہے کہ خلیفہ اسلام کی دعوت کی ہے اسکے لئے او شکرین
و معتزین کی اسکات کے لئے قرآن میں ولیدین ہر دعا میں بہر ہر امر حکی نظیر قرآن میں
موجو ہے بدعت کیونکر ہو سکتا ہے۔

اعتراض چہارم کا خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب نے عوام کو اس بحث سے منع کیا اور
ظاہر آیات پر ایمان لانا حکم دیا۔ اور حیکے دل میں شک ہو یا کوئی اسپر معتضض ہو سکو یہ کہنا
کہ تم اسپر یقین رکھو کب مناسب ہے۔

اعتراف پنجم کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب نے عوام طہر الکراس بحث سے منع کیا وہ اس وقت کہ لوگ ہونگے جو دارالعلوم بغداد میں عثمینی پڑھ کر ملا بن گئے تہو اس وقت جو انگریزی اور اردو زبان میں ریاضی و طبیعی علوم کو ترقی دیتی تھیں تو اب عوام کے لفظ کا اطلاق مشکل ہو گیا ہے (یعنی گوری صاحب لوگ اور کال کالری بابو لوگ اور ان کے ہزارے) شکار د اس کثرت سے انگریزی وارد و بین تقلید و حساب و طبعیات کے ماہر ہو گئے ہیں کہ اب کسی کو عامی نہیں کہا جاسکتا

یہ یہ تو مقام رد میں آچکا کلام ہوا اور جو مقام میں تسلیم میں آئے فرمایا ہر وہ سید ہر کہ پھر سراج امام صاحب کی (جو اخیر میں ہے) بالکل سچ و برحق ہے اور اہل اسلام کو ایک دوسرے کی تکفیر سے عمدگی سے منع کیا ہے۔

راقم کہتا ہے جو مقام رد میں اپنے اعتراضات وارد کئی ہیں از انجملہ اعتراضات **اول** کا جواب یہ ہے کہ جو قانون فہم و تاویل کلام خدا و رسول کے لئے امام غزالی نے بیان کیا ہے یہ ایسا قانون ہے کہ روئے زمین کے اہل السنہ کو (جتنے کہ تو لانا سبھی عملاً و اعتقاداً) مستعرض کو بھی اس پر اتفاق ہے۔ کوئی فرد بشر کسی محاورہ دہندی فارسی عثمینی انگریزی پشتو سنسکرت وغیرہ میں کلام کرنے والا اسکی پابندی سے خارج نہیں اسی نظر سے امام صاحب نے اس میں اتفاق و اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور التفقوا علی ان جواز ذلک موقوف علی **قیام البرہان** الخ افراد یلے۔

اس قانون کا حاصل یہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ایک شخص کی کلام کو صحیح بنا لیا جائے کی نظر سے بن سکے تو دوسری طرف لیجائیں جیسے دانا نوکر اپنے احمق آقا کی غلط بات کو الٹ پھیر کر صحیح بنا دے۔ بلکہ اسکا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص کی کلام میں غور و فہم کو کام میں لا دین اگر اسکے معنی ظاہری جنکے لئے لفظ بنا یا گیا ہو ممکن المراد پابین ہو سکیو مراد متکلم قرار دین اور اگر ان معنی ظاہری کو صحیح نہ سمجھیں تو اپنی نارسائی و نا فہمی سے اس کلام کو

غلط نہ بتاویں بلکہ اور معانی صحیحہ کی تلائیش میں پڑ جائیں یہاں تک کہ اصلی معنی مراد قائل کو پہلے
جیسے ایک نوکر اپنے دانا اور حکیم آقا کا ایک حکم سنکر اولاً اس کے معنی ظاہری سمجھتا ہو پھر
اسکو مناسب مقام نہیں پاتا تو غور و تأمل کے بعد اس کے دوسرے معنی جو اصلی مراد مستحکم ہیں
پالیتا ہے۔ مثلاً آقائے حکم دیا کہ شیر اور ہوا کو ہمارے پاس حاضر کر دیں یا دی الرائد بن
اسلم کر کا خیال اصلی شیر و ہوا کی طرف جاتا ہے جبکہ لفظ ہوا کا معنی غصہ نہیں۔ پھر تیسرے وہ
نقطہ حاضر کرنے میں غور کرتا ہے اور اصلی شیر و ہوا کا حاضر کر دینا اپنی قدرت سے خارج سمجھتا
تو اس کلام کے یہ معنی قرار دیتا ہے کہ یہاں شیر مراد ایک انسان بہادر ہے اور ہوا اس مراد شیر
آقا کا تیز رفتار گھوڑا ہو چنانچہ آقا کا شیر و ہوا کا اطلاق کیا گیا ہے۔

اس الٹ پھیر میں اس کلام آقا کو کچھ نہیں بتایا بلکہ اپنے ہی فہم کو سید کیا ہے یہی ہال غام
زبانوں کے اہل محاورہ کا ہے جب تک وہ ایک کلام کے معنی ظاہری کو ممکن المراد سمجھتے ہیں
تو معنی ظاہری مراد لیے ہیں اور جب ظاہری کا مراد ہونا محال سمجھتے ہیں تو دوسرے معنی کو
اس کلام کا مفہوم و مراد قرار دیتے ہیں۔

اسکا سرور و مبنی یہ ہے کہ جو الفاظ کئے معنی رکھتے ہیں بوقت اطلاق دینے ہوئے جانا ان
الفاظ کو ہر سامع کو ان الفاظ کے مراد سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔ و چنانچہ پڑتا ہے کہ اس لفظ سے مراد
ان متعدد معانی کے کونسے معنی مراد ہیں۔ و سبھی معانی مراد ہیں یا بعض معانی۔ پھر بعض معانی
مراد ہیں تو وہ کونسے معنی ہیں اور ان معنی کے مراد ہونے پر کونسی دلیل اور قرینہ قائم ہے
پھر ان دلائل کے سوچنے اور معانی کے متعین کرنے میں کہیں کسی دلیل اور معنی کی طرف وہ مائل ہوتا ہو
کہیں کسی دلیل اور معنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر اگر اسکو بنظر وضع اس نقطہ کے ثابت ہو کہ یہ لفظ اور
اصل ایک معنی کے لئے موضوع ہوا (یعنی بنایا گیا) ہے اور اسکا استعمال دوسرے معانی میں بطور غلط
ہو ہے تو اس پر لازم ہو کہ وہ اس معنی کو جس کے لئے وہ لفظ وضع ہوا اس کی حقیقی اور اصلی معنی
سمجھے اور باقی معانی کو محازی اور فرعی خیال کرے اور جب وہ لفظ بولا جاوے تو تیسرے

عدم مانع قوی معنی حقیقی کثیر ادا متکلم قرار دی اور جب کوئی دلیل و قرینہ اس معنی کو مراد نہ ہونے سے
ہو سکے تو اور معانی مجازی کو حسب تقاضا و مقام و قرینہ مراد متکلم ٹھہرا دی۔ اسکا پہلا یہ پہیر اور
اول بدل حیلہ سازی و تکلف پر دازی نہیں ہے جسکے ذریعہ سے وہ متکلم کی غلط کلام کو صحیح
بنانا چاہتا ہے بلکہ اس لفظ کثیر المعنی کو مقتضار کی پہیر عین پہیر دی ہے جس میں وہ اپنے فہم کو مطلب
پر بھیجنا چاہتا ہے۔

اسی نظر سے علماء عربیت (عربی محاورہ والوزن) نے کہہ رکھا ہے کہ حقیقت⁺ اصل امر مقبوع ہوا و مجاز اسکی فرم و تابع ہے۔ اسلی وجہ تک ایک لفظ کے معنی حقیقی کامر او مجزا ممکن ہے اسکو معنی مجازی

+ المعنى الحقيقي تبوء والمجازى تابع - تلويح -

المسألة العاشرة في ان المجاز خلاف الالفاظ الذي يدل عليه بوجه الادال للفظ اذا استبعدنا ان يكون على حقيقة
او عليها او لا على واحد منها - والثالثة الاخيرة يا طلبة فتعين لاول - الى ان فصله - ثم قال الثاني ان المجاز
لا يتحقق الا عند نفس اللفظ ^{بشيء} الى شئى لحاقه بينهما وذلك يستدعى اموراً ثلثة وضعه للاصل ثم نقله الى
الفرع ثم على النقل - والثالث ان واضح اللفظ للمعنى انما يقع له لكي يقتضى به في الدلالة عليه يستعمل فيه فكاه قال اذا
سمعتوه الكلام بهذا الكلام فاعلموا اننى اعني بهذا المعنى واذ تكلمتم به تكلمتم فليعين بهذا فكل من تكلم بلفظه سبحانه
يخبر به ذلك المعنى ولهذا يلحق الى اقسام السامعين ذلك المعنى دون ما هو مجاز فيه ولو قال لها مثل ذلك في المجاز كان
حقيقته ولم يكن مجازاً او الرابع اجماع الكل على ان الالفاظ الكلام الحقيقية روى عن ابن عباس ان قال ما كنت احرف في
الفاظ حتى اتهم الى شخصان في سير فقال احدهما نظرت الى ابي اختر عبا - وقال الا سمعيت ما كنت احرف الله حتى
حتى سمعت جارية تقول سقى داء اى لان بينهما استدوايا الاستعمال على الحقيقة فلو لا انهم عرفوا ان الالفاظ
الكلام الحقيقية لما جازوا لهم ذلك - الخامس لو لم يكن الالفاظ الكلام الحقيقية - لكان الالفاظ اما ان يكون هو المجاز وب
ياطل يا جامع الالفاظ او لا يكون واحد منها سلكاً فحينئذ يتروك الكلام المشعر بين امرين فيصير الكل مجازاً
وبوياً ياطل بالاجماع - (محصل فخر رازي)

یہ محمول کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کہا ہے کہ مغنی حقیقی کی یہی پہچان ہے کہ وہ لفظ کے سہ سے پہچان
سمجھ میں آجائے اور مغنی مجازی کے بہت پہچان ہو کہ انہیں اطلاق اس لفظ کا محال معلوم ہو
اور اسی بناء پر اہل اسلام نے بہت دوزخ و برزخ کے احوال کو معانی حقیقی پر حمل کیا ہے۔
بہت کے دودھ سے وہی دودھ مراد سمجھا ہے جو پیا جاتا ہے اور شہد کو ہی شہد سمجھا
کہا جاتا ہے اور حورون اور ازواج سے ویسی ہی عورتیں جسے دنیا میں مباشرت کر دیتے ہیں
اناروسیب اور کچھ دوان سے وہی میوے جو دنیا میں کھاتے ہیں و علیٰ ہذا القیاس اور دوزخ
اور قبر کو کتبائے ہی نہ جانے جو دنیا میں کاتے ہیں۔ آگ سے وہی آگ جو دنیا میں لوگ جلاتے ہیں۔
و علیٰ ہذا القیاس۔

دنیا کی اشعار اور دکان کے چیزوں میں انکے نزدیک فرق ہے تو کمی و بیشی کیفیات و مراتب
درجات میں ہے اصل حقیقت اور مطلق کیفیت میں انہیں انہیں فرق نہیں ہے۔
اسباب میں انکی سند دست آدیر ہی ہے کہ یہہ معانی اہل عرب کے نزدیک دھنکے مجاہدہ
و اصطلاح میں ان الفاظ سے مخاطب ہوا ہے ان الفاظ کے حقیقی معانی ہیں۔ اور ان معانی کے
محال ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ اسلئے ان معانی کا مراد ہونا متعین و مستحکم ہے۔
اور جو لوگ اہل اسلام کو خلاف میں ان استیلا کے معانی حقیقی سے انکاری ہیں وہ کیا تو زید بنی
و معاند ہیں جو دیدہ و دستہ حق سے انکار کرتے ہیں اور کیا مجنون و جاہل ہیں جو مغنی حقیقت کو
اور انکی شرط و مراتب کو نہیں سمجھتے اور امر ممکن محمول الکثیر و محال و عاوم العظامان میں تین مرتبہ
کرتے ہیں۔ اور مقتضائے عادت اور مقتضائے عقل کو ایک سمجھ کر خلاف عادت و خلاف
عقل کو یکساں محال جانتے ہیں۔ ان مفسد کی جرہ یہہ ہے کہ وہ عربیت و عاوم عقیدہ سے بہرہ
برہن

± علامۃ الحقیقۃ التبادرۃ العرا عن القرینۃ و علامۃ المجاز الاطلاق علی المستحیل و مستحکم

+ دیکھو اشاعت السنۃ نمبرہ جلد ۲۔

علم طبعی یا ریاضی (جنکی تشریح عنقریب آتی ہے) کو سوئے کچھ جانتے نہیں ہیں۔ پھر اس نااہلی پر وہ مذاہب کی منصفی کی سند پر بیٹھ گئے ہیں جن اصول و فروع کی حقیقت کو نہیں سمجھتے انکو ڈسمسراور مذہب سے خارج کر دیتے اور حقیقت میں وہ اپنے ہی آپ پر نااہلی و کم فہمی کی ڈگری کر رہے ہیں۔

بالجملہ جو قانون فہم کلام خدا اور رسول کے لئے امام غزالی نے بیان کیا سچو وہ سب اہل محاورہ کا متفق علیہ ہے اس میں تکلف و تصنع کا دخل نہیں ہے۔ اور آنرا اہل صاحب کا سپر اعتراف ہے اہل مغالطہ ہے اس جو آپ کے ضمن میں اشتیاد و نزاع و بہت کی بوجود جاری و ذاتی موجود ہونے کا یہی فیصلہ ہو گیا جسکا وعدہ نمبر سابق میں صفحہ ۱۶۱ ہوا تھا اور کچھ متمہ اسکا ایندہ بھی ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

جواب اعتراض دوم۔ گمراہ کو گمراہ کہنا اسپر موقوف نہیں ہے کہ گمراہ اور اسکو مخالفین گمراہی و راہ حق کا فیصلہ ہوا یعنی گمراہ راہ حق کو جان لے۔ اور اپنی تشریں اس راہ ہوا القین کرے تب ہی اسکو گمراہ کہا جاوے۔

خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت گمراہوں کو گمراہ کہا ہے حالانکہ انہیں اور خدا تعالیٰ میں گمراہی کا تصفیہ نہیں ہوا یعنی جس امر کو خدا تعالیٰ نے گمراہی قرار دیا ہے اسکو انہوں نے گمراہی نہیں جانا بلکہ برعکس اسکی بدعت^۱ و راہ حق خیال کیا ہے اور خدا تعالیٰ اور اسکو رسول کو جھوٹا سمجھا ہے۔ تعالیٰ عن ذلک علو اکبر۔

† قل ینبئکم بالآخرین اعمالا الذین نفل سعیم نے
الحیوة الدنیا ہم یحیلون انہم یحسنون صنعا
اولئک الذین کفر دیا یا ربہم وفاقا
نحبست اعمالہم لانیہ۔ کہف ۱۲۶۔

کہا میں تمہیں بتاؤں کون انہو اعمال میں نقصان
یافروا الہین جسکا دنیا میں کیا کرایا کہو یا گیا
اور وہ یہہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کرتے ہیں
وہ لوگ کافر ہیں نا آخر تیر۔

آجکے اس اعتراض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اعتراض کیجو دراصل خدا تعالیٰ پر ہے جسے بہت ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے جنہوں نے کفر کو کفر نہیں جانا اور اپنا کافر ہونا تسلیم نہیں کیا۔ اور اس اعتراض کی بنا پر آجکے اس قدیم اعتقاد پر جو کہ منکر خدا و مکتذب رسول کافر نہیں ہے۔ جسکو اپنے مفسدین و مذہب انسان کا امر طبعی ہے، میں ظاہر کیا ہے اور اسے استدلال نمبر ۱۱ و ۱۲ جلد ۲ و نمبر ۱۲ جلد ۱ میں اسکا بخوبی ابطال کیا گیا ہے۔

جواب اعتراض سوم۔ اگر انکار وجود خالق یا شرک کو کوئی حق سمجھ لیگا تو پہر کیا اس شرک و انکار کا لوگوں سے قبول کرا نا اور اس پر یقین دلانا ہی اس شخص پر خدا کی طرف سے وجہ ہو جائیگا دین اسلام وغیرہ مذہب سماوی تو اسکی تصدیق نہیں کرتے۔

بے شک قرآن میں امر حق کا ثبوت بہم پہنچانے اور منکرین کو سمجھانے اور عرض کو ساقط کرنے کے لئے ولین پہری پڑی ہیں مگر امر حق کو مٹانے اور ناحق کو حق بنانے کی ولین قرآن میں نہیں ہیں۔ اور امام صاحب نے بھی اثبات حق کی دلائل پیش کرنے والے کدبعتی نہیں کہا بلکہ ایسے شخص کو کہا ہے کہ جو حق کو مٹانے اور ناحق کو حق بنانے کو ولین پیش کرتا ہے۔ وہ جو ظاہر آیات کتاب اللہ کے

و انہلیم بعدہم عن السبیل و نجیبون بہم
مہندون - زخرف ۷۶ -

وید الہم من الدنیا لم یکنوا بحسبکم زمرہ ۵
افضل علی اللہ کذا ما ہم بہ جزیل ۱۶ -
قالوا اما نحن مصطفون بقوم ۲
ان اردنا الا احسانا و تو فیقاتل ۴ -

شیاطین کافرون کو رستہ سے روک رہے ہیں
اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں۔
الکو خدا کی طرف سے وہ مذہب یا روضہ پیش آیا ہے انکو گمان
کافرون نے کہا یہ رسول خدا پر جو طہر بات بتا رہا ہے وہ تو
منافقوں نے کہا کہ ہم تو سنا رہے ہیں۔
منافقوں نے کہا ہم تو نیکی کر رہے ہیں اور حق کی بات
کہتے ہیں۔

یہ بھی الحکمہ ثبوت اس امر کا ہے کہ کفار مکہ اپنے تئیں کافر گمراہ نہ سمجھتے اور پورا ثبوت اس امر کا
بذیل قول آئندہ امام غزالی کے بموجب اعتراض اول مخا طب کے صفحہ ۲۲۲ و ۲۲۳ دیکھا۔

مقابلہ میں اپنی خیالی باتیں پیش کرتا ہے اور ظواہر ان دلائل کو جو خدا و رسول نے بیان کیں ہیں صرف اس خیال سے کہ یہ دلائل پیچیدہ عقل کے مخالف ہیں تسلیم نہیں کرتا مثلاً آیۃ الرحمن علی العرش استوی سے جو خدا کا عرش پر ہونا سمجھا جاتا ہے اسکو اس خیال سے کہ ہر نئے خدا کا محدود ہونا لازم آتا ہے نہیں مانتا اور اسکو استیلا سے تاویل کرتا ہے۔ اور آیۃ وجہ یومئذ ناضرة الی ربہا ناظرہ سے جو دیدار خدا کا ہونا قیامت کو دن ثابت ہوتا ہے صرف اس خیال سے کہ اس سے خدا کا جسم ہونا لازم آتا ہے نہیں مانتا اور اسکی تفسیر سے تاویل کرتا ہے۔ اور جو آیۃ لہما بدنا اول خلق نعیدہ وغیرہ سے حشر اصبا و ثابت ہوتا ہے اسکو صرف اس خیال سے کہ اعادہ معدوم محال ہے اور بوسیدہ بڈیوں یا خاک کا انسان پیدا خلاف پیچر ہے نہیں مانتا اور حشر کو صرف روحانی حشر سے تاویل کرتا ہے و علی ذلہ القیاس۔ ایسے شخص کے مبتدع ہونے میں کسی مسلمان کو کب تاہل ہو سکتا ہے اور جو دلائل وہ پیش کرتا ہے ان دلائل کو ہمرنگ دلائل قرآن مثبت حق کون کہہ سکتا ہے یہ اسی شخص کا کام ہے جو کفر و اسلام کو ایک سا جانتا ہے اور مذہب اسلام کو بمقابلہ دوسرے مذاہب کے حق پر نہیں سمجھتا۔ بلکہ کسی مذہب کا ہونا بنور سکے نزدیک متعین نہیں ہے۔

جواب اعتراض چہارم۔ امام غزالی نے عوام منکرین کو اس بحث سے منع نہیں کیا بلکہ عوام مومنین کو اس سے روکا ہے۔ انہی کو آپ نے فرمایا ہے کہ جو بات کتاب و سنت سے وہ سنتے آؤ ہیں اسکو بدل مال لین اور اسمین چون و چرا کرنے سے باز رہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ غالباً ہر عصر و قرن میں اہل ایمان تین طبقہ چلے آئی ہیں۔ طبقہ اول خرم مومنین ہیں جنکو کتاب و سنت میں پوری تہارت ہے۔ اور اسرار و احکام شریعت سے کامل واقفیت آئی ہے لوگوں کی طرف تو شک و تردید نہیں پاتا۔ اگر احیاناً بمقتضائے بشریت و عدم عصمت جائے ہے۔ اس طبقہ کے رؤسا و اعیان آنحضرت صلعم کے اصحاب ہیں جنہیں اہل بیت نبوت ہی داخل ہیں۔ انکو بعد تابعین انکے بعد تبع تابعین جنہیں آئمہ اربعہ وغیرہ مجتہدین و محدثین

بھی داخل ہیں انکے بعد انکے اتباع ہر زمانہ کے علماء متبحرین ماہرین کتاب اللہ و سنت سید المرسلین ہیں جو بحکم حدیث لا یرزال من امتی امة قائمہ بامر اللہ لایفرقہم من خذلہم ولا من خالفہم حتی یاتی امر اللہ و ہم علی ذلک ہر عصر میں موجود رہتے ہیں۔

طبقہ ثانیہ۔ مومنین بد مذہبین ہیں جو نیم لائن خطرہ ایمان و نیم حکیم خطرہ جان کے مصداق ہیں اس طبقہ میں اکثر وہ علماء داخل ہیں جو بہت بڑی یا بہت منطوق فلسفہ جانتے ہیں اور علوم دین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلعم سے واقف نہیں ہوتے۔

انکو سننے سنائی احکام و اصول اسلام میں شکوک پیدا ہوتے ہیں تو انکو منطوقی و فلسفی اصول سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ پہر کبھی کوئی بات بنالیتے ہیں اور اکثر شکوک و ترددات میں مبتلا ہوں کہ احکام اسلام سے انکاری ہو جاتے ہیں۔

اس طبقہ کے لوگ اکثر منطوقی و کلامی علماء ہیں جنکا اینجو کمال پر پہنچتا نا اور اخیر عمر میں اپنے خیالات پر افسوس کہانا اور طبقہ ثالثہ کے اعتقاد پر ہونے کی تمنا طی ہر کرنا شروع اسنتہ نمبر ۱ و ۲ جلد اول میں مفصل نقل ہو چکا ہے۔

طبقہ ثالثہ۔ عوام مومنین کا یہ جو سننے سنائی اصول و احکام اسلام پر یقین رکھتے ہیں اور کبھی کسے حکم یا اعتقاد کی نسبت یہ سوال کہ یہ کیوں ہوا اور کس لئے فرمایا گیا نہیں کرتے ہیں۔ انکو کوئی معترض پوچھے کہ خدا کو کس دلیل سے ایک جانتے تو وہ لٹہیا لیکر اسکے پیچھے پڑتے ہیں اور اگر کہے کہ رسول کو کس طرح رسول پہنچاتے ہو تو وہ اسپر لا حول پڑتے ہیں۔ جب خدا کا عرش پہنچا آیر الرحمن علی العرش استوی سے سننے ہیں تو اسکی حقیقت کا علم خدا کے سپرد کر کے اسپر ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح جب خدا کے دیدار کی آیت سن لیتے ہیں تو اسکو بھی مان جاتے ہیں۔

+ میری امت سے بعید ایک جماعت خدا کے حکم پر قائم رہی انکو فرقہ پنہا بیگا جان سے مخالف کرنا کرنا چاہیگا۔ یہاں تک کہ خدا کا حکم دینے قیامت کا دن آجائیگا۔

ان لوگوں کی نسبت امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اپنی تقلیدی ایمان کو سنبھال کہیں پیغمبر کو چھوڑ کر فلسفی محقق (جس کو ہم نے مذہب کہا ہے) بنو کی حرص نکرین اس رستہ حق کی طرف کبھی واصل نہ ہونگے۔ اور اپنے تقلیدی ایمان کو بھی کہو بیٹھ گئے۔

اب متصفین انصاف کریں کہ ایسے لوگوں کے حق میں جو امام غزالی نے فرمایا جو وہ بہتر ہے یا بقول آنراہیل صاحب یہاں کے لئے فلسفی محقق بنا بہتر ہے کیا انکا یہ منصب کہ تہذیب الاخلاق یا تصانیف پیچیدہ یورپ دیکھا کہ مسائل و احکام اسلام پر نکتہ چینی کریں پھر ان ہی اصول پر کچھ نکتہ چینی سمین فیصلہ کریں۔ حاشا و کلا یہ لوگ اس نکتہ چینی میں بہت بڑھ گئے۔ نو آنراہیل صاحب بہادر کے درجہ کو پہنچ جاؤ گے اور اصول اسلام سے متکرم مسائل فراموش کئے معتقد ہوں گے۔

(۱) خدا کا وجود کا اقرار بشرط نجات نہیں ہو و نہاء علیہ دہر یہ منکرین وجود باری کو نجات حاصل ہے۔
(۲) کتب و احکام سماوی کا ماتا بھی ضروری و بشرط نجات نہیں و نہاء علیہ جو لوگ کسی نبی کو نہیں مانتے اور نہ کسی حکم و کتاب سماوی کے قائل ہیں صرف خدا کو مانتے ہیں وہ بلا مشیہ ملان اور ناجی ہیں۔

(۳) شیطان و ملائکہ جو وجود ذاتی موجود نہیں اور جو خدا کے آدم و ملائکہ ایک قسم قرآن بیان کیا ہے وہ اس طے تھا شنا کرنے والے نے بہانہ مستی کا تماشنا بنایا ہے۔

(۴) بہشت و دوزخ کے نعیم و آلام کا وجود ذاتی نہیں ہے اور جو قرآن میں ان نعیم و آلام کا ذکر ہے وہ صرف تشبیہات ہیں۔

(۵) غارین کہہ کی طرف موبہ کرنا اسلام کا اصلی حکم نہیں ہے۔

+ یہ بات آپ کی تہذیب و تعلیم ۹۶ میں ہے۔ # یہ تقریریں بقیہ ۳۹ اور تہذیب ماہ محرم

+ یہ بھی اسی پرچہ ذی قعدہ میں ہے۔

یہ بہت تقریریں ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱

(۶) کتبہ کا حج صرف ترقی تجارت و آبادی مکتہ کے لئے مقرر ہوا ہے اس گہر کی تقدیر اور مستعدی برکت کے سبب نہیں ہے کہ جو کوئی اسکے گرد سات بار پیڑے وہ بیٹے ہو گیا۔ اس جو گہر پٹی گہر کے گرد پہرنے سے کیا ہوتا ہے اسکے گرد تو اونٹ اور گدہ بھی پہرتے ہیں وہ تو حاجی نہیں ہوتے (۷) روز رکبتے میں کچھ تکلیف ہو (گو حالت بیماری کو نہ پہنچے) تو روزہ کو بدلے ایک مسکین کو کھانا دینا کافی ہے تکلیف اور ٹھاکر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔

(۸) معجزہ و کرامت خلاف عادت ممکن نہیں اور خدا تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں ہے۔

(۹) امور معائنہ سے مذہب کے تعلق نہایت ہے ان امور میں ہر کس کو اپنی خواہش و ناسی کے موافق عمل کرنا جائز ہے۔ وظلہ اللہ العلیس۔

اور ان مسائل کا قائل ہونا اسلام و ایمان سے منکر ہونا ہے ایسے محقق بنتے سے نبی کا مقلد رہنا بہتر ہے اور امام غزالی کا بھی عوام کو یہی ارشاد ہے۔

جواب اعتراض پنجم۔ جب حالت میں عربی لٹریچر دیکھنے عربی زبان دانی کا تنزل کیے نزدیک مسلم تو علوم دین اسلام میں لوگوں کی متغیرل چرنے اور ان علوم کی ثابت ہل و عامی ہونے کا تسلیم کرنا بھی آپ پر واجب ہوا ہے کہ حقیقت علوم دین اسلام کے متعلق ہیں وہ سب عربی زبان میں ہیں۔ انگریزی یا فارسی یا ہندی میں کوئی علم منجملہ ان علوم کے کہا حقہ مفصل و مدلل نہیں ہے۔

اور آریکا یہ کہنا کہ زمانہ حال میں علوم طبعی و ریاضی (سائنس و ہنر) کو بہت ترقی ہو اسلئے لفظ عوام کسی پر بولنا مشکل ہو گیا ہے آج کی کم تو جہی و بے خبری سے خبر دیتا ہوں۔ کوئی ان

* یہ تفسیریں ۱۲۷۵-۱۲۷۶-۲۵۲۶-۲۵۲۷-۲۵۲۸-۲۵۲۹-۲۵۳۰-۲۵۳۱-۲۵۳۲-۲۵۳۳-۲۵۳۴-۲۵۳۵-۲۵۳۶-۲۵۳۷-۲۵۳۸-۲۵۳۹-۲۵۴۰-۲۵۴۱-۲۵۴۲-۲۵۴۳-۲۵۴۴-۲۵۴۵-۲۵۴۶-۲۵۴۷-۲۵۴۸-۲۵۴۹-۲۵۵۰-۲۵۵۱-۲۵۵۲-۲۵۵۳-۲۵۵۴-۲۵۵۵-۲۵۵۶-۲۵۵۷-۲۵۵۸-۲۵۵۹-۲۵۶۰-۲۵۶۱-۲۵۶۲-۲۵۶۳-۲۵۶۴-۲۵۶۵-۲۵۶۶-۲۵۶۷-۲۵۶۸-۲۵۶۹-۲۵۷۰-۲۵۷۱-۲۵۷۲-۲۵۷۳-۲۵۷۴-۲۵۷۵-۲۵۷۶-۲۵۷۷-۲۵۷۸-۲۵۷۹-۲۵۸۰-۲۵۸۱-۲۵۸۲-۲۵۸۳-۲۵۸۴-۲۵۸۵-۲۵۸۶-۲۵۸۷-۲۵۸۸-۲۵۸۹-۲۵۹۰-۲۵۹۱-۲۵۹۲-۲۵۹۳-۲۵۹۴-۲۵۹۵-۲۵۹۶-۲۵۹۷-۲۵۹۸-۲۵۹۹-۲۶۰۰-۲۶۰۱-۲۶۰۲-۲۶۰۳-۲۶۰۴-۲۶۰۵-۲۶۰۶-۲۶۰۷-۲۶۰۸-۲۶۰۹-۲۶۱۰-۲۶۱۱-۲۶۱۲-۲۶۱۳-۲۶۱۴-۲۶۱۵-۲۶۱۶-۲۶۱۷-۲۶۱۸-۲۶۱۹-۲۶۲۰-۲۶۲۱-۲۶۲۲-۲۶۲۳-۲۶۲۴-۲۶۲۵-۲۶۲۶-۲۶۲۷-۲۶۲۸-۲۶۲۹-۲۶۳۰-۲۶۳۱-۲۶۳۲-۲۶۳۳-۲۶۳۴-۲۶۳۵-۲۶۳۶-۲۶۳۷-۲۶۳۸-۲۶۳۹-۲۶۴۰-۲۶۴۱-۲۶۴۲-۲۶۴۳-۲۶۴۴-۲۶۴۵-۲۶۴۶-۲۶۴۷-۲۶۴۸-۲۶۴۹-۲۶۵۰-۲۶۵۱-۲۶۵۲-۲۶۵۳-۲۶۵۴-۲۶۵۵-۲۶۵۶-۲۶۵۷-۲۶۵۸-۲۶۵۹-۲۶۶۰-۲۶۶۱-۲۶۶۲-۲۶۶۳-۲۶۶۴-۲۶۶۵-۲۶۶۶-۲۶۶۷-۲۶۶۸-۲۶۶۹-۲۶۷۰-۲۶۷۱-۲۶۷۲-۲۶۷۳-۲۶۷۴-۲۶۷۵-۲۶۷۶-۲۶۷۷-۲۶۷۸-۲۶۷۹-۲۶۸۰-۲۶۸۱-۲۶۸۲-۲۶۸۳-۲۶۸۴-۲۶۸۵-۲۶۸۶-۲۶۸۷-۲۶۸۸-۲۶۸۹-۲۶۹۰-۲۶۹۱-۲۶۹۲-۲۶۹۳-۲۶۹۴-۲۶۹۵-۲۶۹۶-۲۶۹۷-۲۶۹۸-۲۶۹۹-۲۷۰۰-۲۷۰۱-۲۷۰۲-۲۷۰۳-۲۷۰۴-۲۷۰۵-۲۷۰۶-۲۷۰۷-۲۷۰۸-۲۷۰۹-۲۷۱۰-۲۷۱۱-۲۷۱۲-۲۷۱۳-۲۷۱۴-۲۷۱۵-۲۷۱۶-۲۷۱۷-۲۷۱۸-۲۷۱۹-۲۷۲۰-۲۷۲۱-۲۷۲۲-۲۷۲۳-۲۷۲۴-۲۷۲۵-۲۷۲۶-۲۷۲۷-۲۷۲۸-۲۷۲۹-۲۷۳۰-۲۷۳۱-۲۷۳۲-۲۷۳۳-۲۷۳۴-۲۷۳۵-۲۷۳۶-۲۷۳۷-۲۷۳۸-۲۷۳۹-۲۷۴۰-۲۷۴۱-۲۷۴۲-۲۷۴۳-۲۷۴۴-۲۷۴۵-۲۷۴۶-۲۷۴۷-۲۷۴۸-۲۷۴۹-۲۷۵۰-۲۷۵۱-۲۷۵۲-۲۷۵۳-۲۷۵۴-۲۷۵۵-۲۷۵۶-۲۷۵۷-۲۷۵۸-۲۷۵۹-۲۷۶۰-۲۷۶۱-۲۷۶۲-۲۷۶۳-۲۷۶۴-۲۷۶۵-۲۷۶۶-۲۷۶۷-۲۷۶۸-۲۷۶۹-۲۷۷۰-۲۷۷۱-۲۷۷۲-۲۷۷۳-۲۷۷۴-۲۷۷۵-۲۷۷۶-۲۷۷۷-۲۷۷۸-۲۷۷۹-۲۷۸۰-۲۷۸۱-۲۷۸۲-۲۷۸۳-۲۷۸۴-۲۷۸۵-۲۷۸۶-۲۷۸۷-۲۷۸۸-۲۷۸۹-۲۷۹۰-۲۷۹۱-۲۷۹۲-۲۷۹۳-۲۷۹۴-۲۷۹۵-۲۷۹۶-۲۷۹۷-۲۷۹۸-۲۷۹۹-۲۸۰۰-۲۸۰۱-۲۸۰۲-۲۸۰۳-۲۸۰۴-۲۸۰۵-۲۸۰۶-۲۸۰۷-۲۸۰۸-۲۸۰۹-۲۸۱۰-۲۸۱۱-۲۸۱۲-۲۸۱۳-۲۸۱۴-۲۸۱۵-۲۸۱۶-۲۸۱۷-۲۸۱۸-۲۸۱۹-۲۸۲۰-۲۸۲۱-۲۸۲۲-۲۸۲۳-۲۸۲۴-۲۸۲۵-۲۸۲۶-۲۸۲۷-۲۸۲۸-۲۸۲۹-۲۸۳۰-۲۸۳۱-۲۸۳۲-۲۸۳۳-۲۸۳۴-۲۸۳۵-۲۸۳۶-۲۸۳۷-۲۸۳۸-۲۸۳۹-۲۸۴۰-۲۸۴۱-۲۸۴۲-۲۸۴۳-۲۸۴۴-۲۸۴۵-۲۸۴۶-۲۸۴۷-۲۸۴۸-۲۸۴۹-۲۸۵۰-۲۸۵۱-۲۸۵۲-۲۸۵۳-۲۸۵۴-۲۸۵۵-۲۸۵۶-۲۸۵۷-۲۸۵۸-۲۸۵۹-۲۸۶۰-۲۸۶۱-۲۸۶۲-۲۸۶۳-۲۸۶۴-۲۸۶۵-۲۸۶۶-۲۸۶۷-۲۸۶۸-۲۸۶۹-۲۸۷۰-۲۸۷۱-۲۸۷۲-۲۸۷۳-۲۸۷۴-۲۸۷۵-۲۸۷۶-۲۸۷۷-۲۸۷۸-۲۸۷۹-۲۸۸۰-۲۸۸۱-۲۸۸۲-۲۸۸۳-۲۸۸۴-۲۸۸۵-۲۸۸۶-۲۸۸۷-۲۸۸۸-۲۸۸۹-۲۸۹۰-۲۸۹۱-۲۸۹۲-۲۸۹۳-۲۸۹۴-۲۸۹۵-۲۸۹۶-۲۸۹۷-۲۸۹۸-۲۸۹۹-۲۹۰۰-۲۹۰۱-۲۹۰۲-۲۹۰۳-۲۹۰۴-۲۹۰۵-۲۹۰۶-۲۹۰۷-۲۹۰۸-۲۹۰۹-۲۹۱۰-۲۹۱۱-۲۹۱۲-۲۹۱۳-۲۹۱۴-۲۹۱۵-۲۹۱۶-۲۹۱۷-۲۹۱۸-۲۹۱۹-۲۹۲۰-۲۹۲۱-۲۹۲۲-۲۹۲۳-۲۹۲۴-۲۹۲۵-۲۹۲۶-۲۹۲۷-۲۹۲۸-۲۹۲۹-۲۹۳۰-۲۹۳۱-۲۹۳۲-۲۹۳۳-۲۹۳۴-۲۹۳۵-۲۹۳۶-۲۹۳۷-۲۹۳۸-۲۹۳۹-۲۹۴۰-۲۹۴۱-۲۹۴۲-۲۹۴۳-۲۹۴۴-۲۹۴۵-۲۹۴۶-۲۹۴۷-۲۹۴۸-۲۹۴۹-۲۹۵۰-۲۹۵۱-۲۹۵۲-۲۹۵۳-۲۹۵۴-۲۹۵۵-۲۹۵۶-۲۹۵۷-۲۹۵۸-۲۹۵۹-۲۹۶۰-۲۹۶۱-۲۹۶۲-۲۹۶۳-۲۹۶۴-۲۹۶۵-۲۹۶۶-۲۹۶۷-۲۹۶۸-۲۹۶۹-۲۹۷۰-۲۹۷۱-۲۹۷۲-۲۹۷۳-۲۹۷۴-۲۹۷۵-۲۹۷۶-۲۹۷۷-۲۹۷۸-۲۹۷۹-۲۹۸۰-۲۹۸۱-۲۹۸۲-۲۹۸۳-۲۹۸۴-۲۹۸۵-۲۹۸۶-۲۹۸۷-۲۹۸۸-۲۹۸۹-۲۹۹۰-۲۹۹۱-۲۹۹۲-۲۹۹۳-۲۹۹۴-۲۹۹۵-۲۹۹۶-۲۹۹۷-۲۹۹۸-۲۹۹۹-۳۰۰۰-۳۰۰۱-۳۰۰۲-۳۰۰۳-۳۰۰۴-۳۰۰۵-۳۰۰۶-۳۰۰۷-۳۰۰۸-۳۰۰۹-۳۰۱۰-۳۰۱۱-۳۰۱۲-۳۰۱۳-۳۰۱۴-۳۰۱۵-۳۰۱۶-۳۰۱۷-۳۰۱۸-۳۰۱۹-۳۰۲۰-۳۰۲۱-۳۰۲۲-۳۰۲۳-۳۰۲۴-۳۰۲۵-۳۰۲۶-۳۰۲۷-۳۰۲۸-۳۰۲۹-۳۰۳۰-۳۰۳۱-۳۰۳۲-۳۰۳۳-۳۰۳۴-۳۰۳۵-۳۰۳۶-۳۰۳۷-۳۰۳۸-۳۰۳۹-۳۰۴۰-۳۰۴۱-۳۰۴۲-۳۰۴۳-۳۰۴۴-۳۰۴۵-۳۰۴۶-۳۰۴۷-۳۰۴۸-۳۰۴۹-۳۰۵۰-۳۰۵۱-۳۰۵۲-۳۰۵۳-۳۰۵۴-۳۰۵۵-۳۰۵۶-۳۰۵۷-۳۰۵۸-۳۰۵۹-۳۰۶۰-۳۰۶۱-۳۰۶۲-۳۰۶۳-۳۰۶۴-۳۰۶۵-۳۰۶۶-۳۰۶۷-۳۰۶۸-۳۰۶۹-۳۰۷۰-۳۰۷۱-۳۰۷۲-۳۰۷۳-۳۰۷۴-۳۰۷۵-۳۰۷۶-۳۰۷۷-۳۰۷۸-۳۰۷۹-۳۰۸۰-۳۰۸۱-۳۰۸۲-۳۰۸۳-۳۰۸۴-۳۰۸۵-۳۰۸۶-۳۰۸۷-۳۰۸۸-۳۰۸۹-۳۰۹۰-۳۰۹۱-۳۰۹۲-۳۰۹۳-۳۰۹۴-۳۰۹۵-۳۰۹۶-۳۰۹۷-۳۰۹۸-۳۰۹۹-۳۱۰۰-۳۱۰۱-۳۱۰۲-۳۱۰۳-۳۱۰۴-۳۱۰۵-۳۱۰۶-۳۱۰۷-۳۱۰۸-۳۱۰۹-۳۱۱۰-۳۱۱۱-۳۱۱۲-۳۱۱۳-۳۱۱۴-۳۱۱۵-۳۱۱۶-۳۱۱۷-۳۱۱۸-۳۱۱۹-۳۱۲۰-۳۱۲۱-۳۱۲۲-۳۱۲۳-۳۱۲۴-۳۱۲۵-۳۱۲۶-۳۱۲۷-۳۱۲۸-۳۱۲۹-۳۱۳۰-۳۱۳۱-۳۱۳۲-۳۱۳۳-۳۱۳۴-۳۱۳۵-۳۱۳۶-۳۱۳۷-۳۱۳۸-۳۱۳۹-۳۱۴۰-۳۱۴۱-۳۱۴۲-۳۱۴۳-۳۱۴۴-۳۱۴۵-۳۱۴۶-۳۱۴۷-۳۱۴۸-۳۱۴۹-۳۱۵۰-۳۱۵۱-۳۱۵۲-۳۱۵۳-۳۱۵۴-۳۱۵۵-۳۱۵۶-۳۱۵۷-۳۱۵۸-۳۱۵۹-۳۱۶۰-۳۱۶۱-۳۱۶۲-۳۱۶۳-۳۱۶۴-۳۱۶۵-۳۱۶۶-۳۱۶۷-۳۱۶۸-۳۱۶۹-۳۱۷۰-۳۱۷۱-۳۱۷۲-۳۱۷۳-۳۱۷۴-۳۱۷۵-۳۱۷۶-۳۱۷۷-۳۱۷۸-۳۱۷۹-۳۱۸۰-۳۱۸۱-۳۱۸۲-۳۱۸۳-۳۱۸۴-۳۱۸۵-۳۱۸۶-۳۱۸۷-۳۱۸۸-۳۱۸۹-۳۱۹۰-۳۱۹۱-۳۱۹۲-۳۱۹۳-۳۱۹۴-۳۱۹۵-۳۱۹۶-۳۱۹۷-۳۱۹۸-۳۱۹۹-۳۲۰۰-۳۲۰۱-۳۲۰۲-۳۲۰۳-۳۲۰۴-۳۲۰۵-۳۲۰۶-۳۲۰۷-۳۲۰۸-۳۲۰۹-۳۲۱۰-۳۲۱۱-۳۲۱۲-۳۲۱۳-۳۲۱۴-۳۲۱۵-۳۲۱۶-۳۲۱۷-۳۲۱۸-۳۲۱۹-۳۲۲۰-۳۲۲۱-۳۲۲۲-۳۲۲۳-۳۲۲۴-۳۲۲۵-۳۲۲۶-۳۲۲۷-۳۲۲۸-۳۲۲۹-۳۲۳۰-۳۲۳۱-۳۲۳۲-۳۲۳۳-۳۲۳۴-۳۲۳۵-۳۲۳۶-۳۲۳۷-۳۲۳۸-۳۲۳۹-۳۲۴۰-۳۲۴۱-۳۲۴۲-۳۲۴۳-۳۲۴۴-۳۲۴۵-۳۲۴۶-۳۲۴۷-۳۲۴۸-۳۲۴۹-۳۲۵۰-۳۲۵۱-۳۲۵۲-۳۲۵۳-۳۲۵۴-۳۲۵۵-۳۲۵۶-۳۲۵۷-۳۲۵۸-۳۲۵۹-۳۲۶۰-۳۲۶۱-۳۲۶۲-۳۲۶۳-۳۲۶۴-۳۲۶۵-۳۲۶۶-۳۲۶۷-۳۲۶۸-۳۲۶۹-۳۲۷۰-۳۲۷۱-۳۲۷۲-۳۲۷۳-۳۲۷۴-۳۲۷۵-۳۲۷۶-۳۲۷۷-۳۲۷۸-۳۲۷۹-۳۲۸۰-۳۲۸۱-۳۲۸۲-۳۲۸۳-۳۲۸۴-۳۲۸۵-۳۲۸۶-۳۲۸۷-۳۲۸۸-۳۲۸۹-۳۲۹۰-۳۲۹۱-۳۲۹۲-۳۲۹۳-۳۲۹۴-۳۲۹۵-۳۲۹۶-۳۲۹۷-۳۲۹۸-۳۲۹۹-۳۳۰۰-۳۳۰۱-۳۳۰۲-۳۳۰۳-۳۳۰۴-۳۳۰۵-۳۳۰۶-۳۳۰۷-۳۳۰۸-۳۳۰۹-۳۳۱۰-۳۳۱۱-۳۳۱۲-۳۳۱۳-۳۳۱۴-۳۳۱۵-۳۳۱۶-۳۳۱۷-۳۳۱۸-۳۳۱۹-۳۳۲۰-۳۳۲۱-۳۳۲۲-۳۳۲۳-۳۳۲۴-۳۳۲۵-۳۳۲۶-۳۳۲۷-۳۳۲۸-۳۳۲۹-۳۳۳۰-۳۳۳۱-۳۳۳۲-۳۳۳۳-۳۳۳۴-۳۳۳۵-۳۳۳۶-۳۳۳۷-۳۳۳۸-۳۳۳۹-۳۳۴۰-۳۳۴۱-۳۳۴۲-۳۳۴۳-۳۳۴۴-۳۳۴۵-۳۳۴۶-۳۳۴۷-۳۳۴۸-۳۳۴۹-۳۳۵۰-۳۳۵۱-۳۳۵۲-۳۳۵۳-۳۳۵۴-۳۳۵۵-۳۳۵۶-۳۳۵۷-۳۳۵۸-۳۳۵۹-۳۳۶۰-۳۳۶۱-۳۳۶۲-۳۳۶۳-۳۳۶۴-۳۳۶۵-۳۳۶۶-۳۳۶۷-۳۳۶۸-۳۳۶۹-۳۳۷۰-۳۳۷۱-۳۳۷۲-۳۳۷۳-۳۳۷۴-۳۳۷۵-۳۳۷۶-۳۳۷۷-۳۳۷۸-۳۳۷۹-۳۳۸۰-۳۳۸۱-۳۳۸۲-۳۳۸۳-۳۳۸۴-۳۳۸۵-۳۳۸۶-۳۳۸۷-۳۳۸۸-۳۳۸۹-۳۳۹۰-۳۳۹۱-۳۳۹۲-۳۳۹۳-۳۳۹۴-۳۳۹۵-۳۳۹۶-۳۳۹۷-۳۳۹۸-۳۳۹۹-۳۴۰۰-۳۴۰۱-۳۴۰۲-۳۴۰۳-۳۴۰۴-۳۴۰۵-۳۴۰۶-۳۴۰۷-۳۴۰۸-۳۴۰۹-۳۴۱۰-۳۴۱۱-۳۴۱۲-۳۴۱۳-۳۴۱۴-۳۴۱۵-۳۴۱۶-۳۴۱۷-۳۴۱۸-۳۴۱۹-۳۴۲۰-۳۴۲۱-۳۴۲۲-۳۴۲۳-۳۴۲۴-۳۴۲۵-۳۴۲۶-۳۴۲۷-۳۴۲۸-۳۴۲۹-۳۴۳۰-۳۴۳۱-۳۴۳۲-۳۴۳۳-۳۴۳۴-۳۴۳۵-۳۴۳۶-۳۴۳۷-۳۴۳۸-۳۴۳۹-۳۴۴۰-۳۴۴۱-۳۴۴۲-۳۴۴۳-۳۴۴۴-۳۴۴۵-۳۴۴۶-۳۴۴۷-۳۴۴۸-۳۴۴۹-۳۴۵۰-۳۴۵۱-۳۴۵۲-۳۴۵۳-۳۴۵۴-۳۴۵۵-۳۴۵۶-۳۴۵۷-۳۴۵۸-۳۴۵۹-۳۴۶۰-۳۴۶۱-۳۴۶۲-۳۴۶۳-۳۴۶۴-۳۴۶۵-۳۴۶۶-۳۴۶۷-۳۴۶۸-۳۴۶۹-۳۴۷۰-۳۴۷۱-۳۴۷۲-۳۴۷۳-۳۴۷۴-۳۴۷۵-۳۴۷۶-۳۴۷۷-۳۴۷۸-۳۴۷۹-۳۴۸۰-۳۴۸۱-۳۴۸۲-۳۴۸۳-۳۴۸۴-۳۴۸۵-۳۴۸۶-۳۴۸۷-۳۴۸۸-۳۴۸۹-۳۴۹۰-۳۴۹۱-۳۴۹۲-۳۴۹۳-۳۴۹۴-۳۴۹۵-۳۴۹۶-۳۴۹۷-۳۴۹۸-۳۴۹۹-۳۵۰۰-۳۵۰۱-۳۵۰۲-۳۵۰۳-۳۵۰۴-۳۵۰۵-۳۵۰۶-۳۵۰۷-۳۵۰۸-۳۵۰۹-۳۵۱۰-۳۵۱۱-۳۵۱۲-۳۵۱۳-۳۵۱۴-۳۵۱۵-۳۵۱۶-۳۵۱۷-۳۵۱۸-۳۵۱۹-۳۵۲۰-۳۵۲۱-۳۵۲۲-۳۵۲۳-۳۵۲۴-۳۵۲۵-۳۵۲۶-۳۵۲۷-۳۵۲۸-۳۵۲۹-۳۵۳۰-۳۵۳۱-۳۵۳۲-۳۵۳۳-۳۵۳۴-۳۵۳۵-۳۵۳۶-۳۵۳۷-۳۵۳۸-۳۵۳۹-۳۵۴۰-۳۵۴۱-۳۵۴۲-۳۵۴۳-۳۵۴۴-۳۵۴۵-۳۵۴۶-۳۵۴۷-۳۵۴۸-۳۵۴۹-۳۵۵۰-۳۵۵۱-۳۵۵۲-۳۵۵۳-۳۵۵۴-۳۵۵۵-۳۵۵۶-۳۵۵۷-۳۵۵۸-۳۵۵۹-۳۵۶۰-۳۵۶۱-۳۵۶۲-۳۵۶۳-۳۵۶۴-۳۵۶۵-۳۵۶۶-۳۵۶۷-۳۵۶۸-۳۵۶۹-۳۵۷۰-۳۵۷۱-۳۵۷۲-۳۵۷۳-۳۵۷۴-۳۵۷۵-۳۵۷۶-۳۵۷۷-۳۵۷۸-۳۵۷۹-۳۵۸۰-۳۵۸۱-۳۵۸۲-۳۵۸۳-۳۵۸۴-۳۵۸۵-۳۵۸۶-۳۵۸۷-۳۵۸۸-۳۵۸۹-۳۵۹۰-۳۵۹۱-۳۵۹۲-۳۵۹۳-۳۵۹۴-۳۵۹۵-۳۵۹۶-۳۵۹۷-۳۵۹۸-۳۵۹۹-۳۶۰۰-۳۶۰۱-۳۶۰۲-۳۶۰۳-۳۶۰۴-۳۶۰۵-۳۶۰۶-۳۶۰۷-۳۶۰۸-۳۶۰۹-۳۶۱۰-۳۶۱۱-۳۶۱۲-۳۶۱۳-۳۶۱۴-۳۶۱۵-۳۶۱۶-۳۶۱۷-۳۶۱۸-۳۶۱۹-۳۶۲۰-۳۶۲۱-۳۶۲۲-۳۶۲۳-۳۶۲۴-۳۶۲۵-۳۶۲۶-۳۶۲۷-۳۶۲۸-۳۶۲۹-۳۶۳۰-۳۶۳۱-۳۶۳۲-۳۶۳۳-۳۶۳۴-۳۶۳۵-۳۶۳۶-۳۶۳۷-۳۶۳۸-۳۶۳۹-۳۶۴۰-۳۶۴۱-۳۶۴۲-۳۶۴۳-۳۶۴۴-۳۶۴۵-۳۶۴۶-۳۶۴۷-۳۶۴۸-۳۶۴۹-۳۶۵۰-۳۶۵۱-۳۶۵۲-۳۶۵۳-۳۶۵۴-۳۶۵۵-۳۶۵۶-۳۶۵۷-۳۶۵۸-۳۶۵۹-۳۶۶۰-۳۶۶۱-۳۶۶۲-۳۶۶۳-۳۶۶۴-۳۶۶۵-۳۶۶۶-۳۶۶۷-۳۶۶۸-۳۶۶۹-۳۶۷۰-۳۶۷۱-۳۶۷۲-۳۶۷۳-۳۶۷۴-۳۶۷۵-۳۶۷۶-۳۶۷۷-۳۶۷۸-۳۶۷۹-۳۶۸۰-۳۶۸۱-۳۶۸۲-۳۶۸۳-۳۶۸۴-۳۶۸۵-۳۶۸۶-۳۶۸۷-۳۶۸۸-۳۶۸۹-۳۶۹۰-۳۶۹۱-۳۶۹۲-۳۶۹۳-۳۶۹۴-۳۶۹۵-۳۶۹۶-۳۶۹۷-۳۶۹۸-۳۶۹۹-۳۷۰۰-۳۷۰۱-۳۷۰۲-۳۷۰۳-۳۷۰۴-۳۷۰۵-۳۷۰۶-۳۷۰۷-۳۷۰۸-۳۷۰۹-۳۷۱۰-۳۷۱۱-۳۷۱۲-۳۷۱۳-۳۷۱۴-۳۷۱۵-۳۷۱۶-۳۷۱۷-۳۷۱۸-۳۷۱۹-۳۷۲۰-۳۷۲۱-۳۷۲۲-۳۷۲۳-۳۷۲۴-۳۷۲۵-۳۷۲۶-۳۷۲۷-۳۷۲۸-۳۷۲۹-۳۷۳۰-۳۷۳۱-۳۷۳۲-۳۷۳۳-۳۷۳۴-۳۷۳۵-۳۷۳۶-۳۷۳۷-۳۷۳۸-۳۷۳۹-۳۷۴۰-۳۷۴۱-۳۷۴۲-۳۷۴۳-۳۷۴۴-۳۷۴۵-۳۷۴۶-۳۷۴۷-۳۷۴۸-۳۷۴۹-۳۷۵۰-۳۷۵۱-۳۷۵۲-۳۷۵۳-۳۷۵۴-۳۷۵۵-۳۷۵۶-۳۷۵۷-۳۷۵۸-۳۷۵۹-۳۷۶۰-۳۷۶۱-۳۷۶۲-۳۷۶۳-۳۷۶۴-۳۷۶۵-۳۷۶۶-۳۷۶۷-۳۷۶۸-۳۷۶۹-۳۷۷۰-۳۷۷۱-۳۷۷۲-۳۷۷۳-۳۷۷۴-۳۷۷۵-۳۷۷۶-۳۷۷۷-۳۷۷۸-۳۷۷۹-۳۷۸۰-۳۷۸۱-۳۷۸۲-۳۷۸۳-۳۷۸۴-۳۷۸۵-۳۷۸۶-۳۷۸۷-۳۷۸۸-۳۷۸۹-۳۷۹۰-۳۷۹۱-۳۷۹۲-۳۷۹۳-۳۷۹۴-۳۷۹۵-۳۷۹۶-۳۷۹۷-۳۷۹۸-۳۷۹۹-۳۸

علوم دین باہر ہونے سے علوم دین کی نسبت جاہل و عامی ہونے سے خارج نہیں ہو سکتا ایک
 نیکی یا انگریز یا ہندی نے علم شہد کو اقلیدس سے بڑا کر جان لیا تو کیا وہ اس سے قرآن کے
 احکام و اسرار سے واقف ہو سکتا ہے۔ یا اگر کسی ڈیکل کالج کے لڑکے نے علم تشریح پو علی سینا
 سے زیادہ سیکھ لیا تو وہ اس قدر غیہ سے تشریح اسرار اسلام کو پہنچ سکتا ہے۔ یا
 اور اگر اس کہنے سے یہ غرض ہے کہ یہ مشکل اور دقیق علوم ہیں ان کے جاننے سے انسان کا
 فہم و ملکہ و ادراک بڑھ سکتا ہے جس سے فہم احکام و اسرار اسلام باسانی ممکن ہے تو یہ بھی غلط
 فہمی ہے اولاً تو علوم ریاضی مشکل و دقیق علوم نہیں ہیں بلکہ ایسی آسان و سہل ہیں
 کہ چھوٹے چھوٹے لوندوں کے سمجھنے کے لائق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علوم کے موجود و بانی
 فلاسفہ چھوٹے لڑکوں کو پہلے یہی علوم پڑھاتے جب انکے فہم و ادراک ان آسان علوم کے سمجھنے سے
 متاثر نہ ہو جاتے تو پھر انکو وہ دقائق علوم فلسفہ و منطق شروع کرتے۔ یہی وجہ تسمیہ ان
 علوم کی ریاضی سے ہے کہ ان علوم کے پڑھنے سے بچوں کے لئے ریاضت حاصل ہوتی ہے۔
 اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں بھی انگریزی سکولوں کے لوندوں کو شروع تعلیم میں ریاضی
 پڑھانی جاتے اور انکی سمجھ میں سبزی آجاتی ہے۔ اگر یہ علوم مشکل و دقیق ہوتی تو چھوٹے
 بچوں کے لئے پڑھانے سے ان کے سامنے فلسفہ و زمانہ حال کے اسکو سمجھ نہ سکتے۔

تاکہ کیا فہم کیا کہ یہ علوم منطق و فلسفہ کی طرح مشکل و دقیق علم ہیں اور انکو جانشین سے فہم ملکہ
 وہ راکہ پڑھ جاتا ہے مگر یہ بھی جب تک علوم دین سے آگاہی نہ ہو صرف ملکہ کس کام آتا ہے
 کیونکہ منطق و فلسفہ بالاتفاق و دقیق علم ہیں مگر صرف منطق و فلسفہ میں سمجھ پیدا کرنے سے
 اسرار احکام اسلام پر کافی مباحث نہیں ہو سکتے۔ بڑے بڑے متقدمین اور فلسفیوں نے ان
 علوم کے بہرہ و علوم دین میں دخل نہ دیا مگر بہرہ و حیرت و حیرت کچھ حاصل کیا۔

اور اخیر عمر میں انکو کرا کر پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ظاہر کیا گیا تھا کھلا کہ ان کے منشا و مقصد
 نمبر ۲۲ جلد اول میں تفہیم نقل ہو چکے ہیں۔

اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ریاضی یا طبی اور علوم فلسفی میں خواہ کوئی کیسا ہے باہر کامل ہو وہ حجت تک علوم دین میں کامل اور اہل علم پیدا کرے۔ اسرار احکام اسلام کو پہنچ نہیں سکتا اور اہل علوم کی نسبت وہ عامی پتھر سے باہر نہیں ہوتا۔

اور جس حال میں علوم دین میں لوگوں کا متزلزل کیا گیا ہے اس قابل ہے کہ سبزی لیٹر سب کو متزلزل ہے اور نیز مشاہدہ ظاہر حال سے ماننا پڑتا ہے تو اس سے اکثر لوگوں کا باوجود ریاضی و طبی دانہ کی علوم دین کی نسبت جاہل و عامی ہونا بھی وجہ التعلیم ہے۔ اور امام غزالی کا اولہ لوگوں کو عوام بڑا کر ان کو دخل و دخل مستحق سمجھنے سے روکنا نہایت صحیح ہے اگے بڑا دہری کا کچھ علاج نہیں ہے۔

باب الحکمہ امام صاحب کے قانون تاویل پر جو انراہیل صاحب نے بیچ اعتراض لئے ہیں وہ سب سب مغالطات و فاسد خیالات ہیں اور امام صاحب کا قانون تاویل ایسا قانون ہے جو جبراً اہل محاورہ کو اتفاق ہے اس قانون کو سوائے کسی حکام کا دخل کیا ہو خواہ مخلوق کا ضیط و اعتبار نہیں کیا اور تاویل بلا قانون کے ذریعہ سے دن سے دن اور رات سے رات اور دن سے دن اور پانی سے بول اور پول سے پانی۔ اور بکری سے خنزیر اور خنزیر سے بکرے کا اور لینا حکم ہے جس سے سلسلہ دین و دنیا کا درہم برہم ہونا مقصود ہے۔

اور جو آپ نے مقام تسلیم فرمایا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب نے اہل اسلام کو بھی تکفیر سے منع کیا ہے تو اس سے آپ کو کیا؟ جب آپ خوش ہو بیٹھے ہیں اور اس کی تعریف کرنے لگے امام غزالی کے اصول پر تو نہ آپ اہل اسلام میں نہ آپ کو خلافت اہل اسلام میں اس کے اس قول کو تو آپ نے کچھ لگاؤ نہیں ہے۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ یہ قول امام صاحب کا نہایت حق و درست ہے آپ کے غمنہ سے کب زیا ہے۔

سکے بعد امام صاحب نے فرمایا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو بلا دلیل قطعی صرف غلبہ ظن تاویل کی طرف دوڑتے ہیں (انہی نسبت قاعدہ تو یہی چاہتا ہے کہ انکی تکفیر و حجب ہو)

ومن الناس من يبادر الى التاويل بخلیات
الطنون من غير برهان قاطع ولا ينبغي ان
يبادر اليه الى تكفيره في كل مقام بل ينظر
فيه فان كان في عدم الاتحاق باصول العقائد
ومها تمها فلا تكفر وذلك لقول بعض الصوفية
ان المراد بروية التخليع الكوكب والشمس
والقمر قوله بذا ربه غير ظواهر بل بظاهر
لوزانية ملكية نورانية عقيدته لاحتية

مگر انکی تکفیر ہر جا کہ وجہ نہیں ہے بلکہ
انکے محل تاویل کو دیکھنا ضروری ہے اگر وہ محل
حسین وہ تاویل کرتے ہیں اصول عقائد مقصود
سے نہ ہو تو اس تاویل بلا دلیل کے سبب انکی تکفیر
کیجاوے اسکی مثال بعض صوفیوں کا یہ ہے
کہ حضرت ابراہیمؑ نے جبریلؑ کو کہا تھا
کہ یہ میرا رب ہے اس سے کمر اٹھا کر جان دو سوچ نہیں ہے
بلکہ عالم ملکوت کی تو انی خبریں جنکی نزول عقل پرستی

پیر امام صاحب نے ان صوفیہ کی وہی وجہ تاویل کو نقل کیا ہے اسکو وجہ معقول رد کر دیا ہے انکی
وجہ تاویل اور اسکو وجہ ضروری سمجھ کر نقل نہیں کیا۔ پیر امام صاحب نے فرمایا اگر وہ محل حسین
کوئی بلا دلیل تاویل کرتا ہے اصول عقائد مقصود سے ہو اور وہ پیر اسکے ظاہری معنی کو بلا دلیل بتاتا
تو ایسے شخص کی تکفیر وجہ ہے جیسے منکرین
حسینی عقوبات اخروی دوزخ کے سانپ
و بچھو کہ وہ محض اپنے طنون اور وہمون
سے بلا دلیل قطعے اس خضر و عذاب کو محال
و بعید سمجھتے ہیں انکی تکفیر یقیناً وجہ ہے
اسلئے کہ ارواح کے جسم لیطرف پھرنے
کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے
اور اس بات کا ذکر دکنان صرف حضرت ابراہیمؑ
ہے نہ خضر جام اور لذت بہشت و عذاب
دوزخ کا وجود ذاتی و خارجی نہیں ہے

فاما ما يتعلق من هذا الجنس باصول العقائد
المهمة فحجب تكفير من غير الظاهر غير برهان
قاطع كالذي ينكره الاثارة الطنون وادوم استبعاد
الحسية في الاثرة الطنون وادوم استبعاد
من غير برهان قاطع فحجب تكفيره قطعاً اذ لا
برهان عليه استهانة رد الامواح الے
الاجماع وادوم رد ذلك عظيم الضرر في الدين
فحجب تكفير من نطق به - وهو مذہب اکثر
الفلاسفة وكذلك يكفر من قال ان الله
تعالى لا يعلم الا نفسه ولا يعلم الاكليات

فاما الامور الخروية المتعاقبة بالاشخاص
فلا يجعلها -

وین میں آتے جانے والا ہے ایسے جو
کوئی بھی چیز یا بات نہ ان کے لئے ہو سکتی

تکفیر و جیب ہے اس شخص کی تکفیر میں ہے جو کہتا ہے کہ خدا اقامت فرمائی
کے اور کچھ نہیں جانتا وہ بخیر کلیات اس خبر نیات کو جو اس شخص کی تعلیمات میں
نہیں جانتا اس شخص کی تکفیر میں ہے و جیب ہے کہ اس قول میں رسول کی یقیناً تکذیب بالی جا

لا ذلك بل كذب للرسول قطعا وليس من

قبيل الدرجات التي ذكرنا في التاويل -

اذا دلت القرآن والاخبار على تفهيم

حشر الاجساد وتفهم علم الهند تفصيل كل ما يجر

على الاشخاص تجاوز حدها يعقل التأويل

وهم معتزون ان هذا ليس من التأويل

ولا لكن قالوا لما كان صلاح الخلق من ان

يعتقدوا حشر الاجساد فصور فهمهم عن

ورك المعاد العقل و كان صلاحهم

في ان يعتقدوا ان الدعاة عالم

بما يجرى عليهم و قريب عليهم ليورث

ذلك رغبة و شبهة جاز للرسول ان

يفهمهم ذلك وليس بكاذب من علم

سبب - اور یہی اون کے وجہ سے غمزدگی

میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اور ذکر کیلئے -

اس لئے کہ دلیل قرآن حدیث جہیں حرم

کا اٹھایا جاتا - اور خدا تعالیٰ کا ہر شخص

کو تفہیم دینا سمجھا گیا ہے اس حد سے

متجاوز نہیں - عین تأویل کی گنجائش ہے -

اور وہ لوگ خود اقرار ہی میں کہ چاہے

یہ کہنا تاویل نہیں ہے بلکہ قول رسول

درود غلطی امیر کا مصداق بنانا ہے -

اور کہتے ہیں کہ حشر آیہام کے اعتقاد

کرنے میں لوگوں کی بے تربیتی کیونکہ حشر

کلی دروہانی کے سمجھنے کے انکو عقل نہ تھی

اسی طرح اس حشر روحانی کو حشر جسمانی بنا کر سمجھ

لفظ تفہیم کو اسے تفہیم نہایا ہے اور اسی کے موافق ترجمہ کیا ہے اس میں وہی کام لیا
جبکہ ذکر ماضیہ میں گذرا -

غیر فقال بافیہ صلا
 قال وذا القول باطل قطعاً لانه تعریج بالکذبة
 ثم طلب عذر في انه لم يذب ويوجب الجلال
 منصب النبوة من نبوة الرضا في حق الصدق
 واصلح الخلق به مندوحة من الكذب
 وبذا اهل درجات الزندقة و هي رتبة
 بين الاعتزال والزندقة المطلقة فان
 المستتر له يقترب من باجمهم منتهاج الفلاسفة
 الثاني هذا الامر الواحد وهو ان المستتر في
 لا يجوز الكذب على الرسول مثل عبد العزيز
 يؤل الظاهر كما ظهر له الميراث من خلافه -
 و انفسه لا يقتصر بما ذكرناه لانه لم يزل
 يقبل التأويل على قرب او على بعد و انما رتبة
 المطلقة في ان ينكر اصل العاد عقلياً و حياً
 و ينكر المصانع للعالم اصلاً اما اثبات المصاديق
 عقلي مع انهم آلا لام و اللذات الحسية و اثبات
 المصانع مع نفى علمه بتفاصيل الامور في رتبة
 متقدمة من رتبة الاعتراض الصدق -

اسی طرح اس اعتقاد میں (کہ جو کچھ ہو رہا ہے
 خدا تعالیٰ اسکو جانتا ہے اور خدا تعالیٰ ہر وقت
 انیر نگاہ رکھتا ہے) انکی بہتری ہے اسلئے
 انکو یہ سمجھنا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں خدا جانتا
 رسول کے لئے کہنا جائز ہو گیا اور جن باتوں
 کے بیان میں لوگوں کا فائدہ ہو انکے بیان
 کرنے والا جھوٹا ہی نہیں ہے اگرچہ واقعہ
 میں ان باتوں کا وجود نہ ہو۔ اور یہ کہ انوکھا
 یقیناً باطل ہے کیونکہ یہ کہہ کر کہ لا تظہروا ما یحرم
 پر اس جھوٹ کا سبب بنا نا کہ یہ جھوٹا ہے
 اسلئے بولا ہے۔ اس مکتبہ پر بھی منصب
 نبوت کا برتر سمجھنا و خیب ہے۔ اور سچ
 کہنے اور اسی سچ سے لوگوں کی اصلاح کرنے میں
 جھوٹ سے استغناء و گنجائش ہے البتہ اصل
 کرنا زندیق (چسپی مرتد) ہونیکا پہلا مرتبہ
 ہے اور یہ رتبہ معتزلہ بن اور مطلق زندیق
 بن کی بیجا بیچ میں ہے۔
 اس لئے کہ معتزلہ کا طریق طریق فلاسفہ کو ترجیح

آزاد چینیہ لفظ جلال کو جو ہم سے ہر افعال کا سر سمجھا ہے اور حرمہ خل کیا ہے مگر ساتھ اسکے لفظ سب
 فقرہ ایسا کہ لفظ فرمایا نیچری مولیت جو بن پر ہی پر ماضی ہو جائے یہی نزد کہااتی ہے۔

ہے بجز ایک اس بات کو کہ معتزلے آنحضرت کو ایسے عذر کے سبب جہنم لکھنا جائز نہیں سمجھتے۔ بلکہ
ظاہر قول رسول کے (جب انکو بدلیل کا خلاف ثابت ہو) تاویل کر دیتے ہیں اور فلسفی ظاہر
قول رسول کے ترک کرنے کو کسی تاویل قریب یا بعید پر منحصر نہیں رکھتا بلکہ جہان تاویل نہیں سکے
وہ ان رسول کا جھوٹ بولنا بخیر کر دیتا ہے۔ اور مطلق زندیق بن یہہ ہے کہ سرے سے معاذ
عقلی ہو خواہ روحانی مانیں اور جو خدا سے یہی انکار ہی ہو جاوین۔ مگر معاذ عقلی کو ماننا
ولادت و آلام حسی کو نعمتا اور وجہ و خدا کو ماننا اور اسکے علم تفصیلی تمام جزئیات کے نفی
کرنا یہ عقیدہ زندیق بن ہے جس میں ایک نوع اقرار پایا جاتا ہے۔

اس قول پر آنراہیل صاحب بہادر نے چار اعتراض کیے ہیں اول جو آپ ہی کے
الفاظ سے منقول ہوتا ہے یہہ ہے یہی مقام ہے جہان امام صاحب اپنی تعلیم و تہذیبی تربیت
کو توڑ نہیں سکے اور اپنی کلام کو اختلاف کو بھی خیال میں نہ رکھ سکے۔ اوہوں نے فرمایا ہے کہ
جو شخص مہات عقائد میں بغیر برہن قاطع تاویل کرے اسکی تکفیر چاہیے اور اسکی مثال خنصر جہا
اور عقوبات کو ظاہری معنوں کی تاویل کی دی ہے۔ برہن قاطع اوہوں نے اس مقام پر چھو
شرط لگائی ہے۔ اور خود دیکھا ہی ہیں کہ برہن کو برہن قرار دینے میں بہت سہرا سہا ہے
اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور برہن کی غلطی کے سبب تکفیر نہیں چاہی پس اب یہہ سوال ہے
کہ گو امام صاحب کو نزدیک اعادہ ارواح اجسام میں محال نہ ہو مگر جس شخص کے نزدیک محال
ہو نا برہن سے ثابت ہو اہو اور گو کہ برہن میں اس سے غلطی ہو اسکی تکفیر کیوں واجب ہے۔
اختراض دوم کا خلاصہ یہہ ہے کہ امام صاحب نے خنصر جہا پر بحث کرنے میں دین کا ضرر بتایا
اور درحقیقت خنصر جہا پر بحث نہ کرنے میں دین کا ضرر ہے جگہ وہاں میں خنصر اجسام و آلام
ولہذا ائید معاذ کی نسبت شبہات پیدا ہو گئی ہیں اور وہ اعادہ روح کو اجسام میں محال
جانتے ہیں انکے لئے ان امور پر مباحثہ کرنے اور انکی حقیقت کو بیان کرنے میں دین کا ضرر ہے
یا فحش۔ ایک کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے بشرطیکہ اسکو سجدہ و کہ اسلام میں جو خنصر اجسام و جسم

و آلام بہشت و دوزخ وارد ہیں یہہ کیونکر ہو سکتی یا ایک مسلمان اسلام کو ترک کر تا ہے
 اسکو کہ اسلام میں خشر احبام و حسنی نعیم و آلام وارد ہیں۔ اور انکا وجود محال ہے
 ایسے لوگوں کو امام صاحب تو یہہ فرماتے ہیں کہ جب رہو یہہ بحث مت کرو ہمیں دین
 ضرر ہے۔ اور سید احمد کہتا ہے کہ اس امر میں بلکہ دین کے کسی مسئلہ میں بحث کرنے میں
 کچھ اندیشہ نہیں ہے۔ اور خشر احبام و حسنی نعیم و آلام کی حقیقت سمجھانے کو مستعد
 ہوتا ہے ان دنوں میں کون شخص دین کو نفع رسان ہے اور کون ضرر رسان۔
 اعتراض سوم کا حاصل یہہ ہے کہ جن آیات و احادیث سے خدا کا جزئیات متحجر
 کو جانتا ثابت ہوتا ہے اگر ان آیات سے یہہ امر منکر کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو وہ
 مذہب آیات کیونکر ہو سکتا ہے۔

اعتراض چہارم کا محصل یہہ ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ رسول نے مصلحتہ ترغیباً و ترہیباً
 سعاد عقلی کو معاد جسمانی کے پیرائے میں بتایا ہے۔ اور علم کلی خدا تعالیٰ کو علم تفصیل کے
 پیرائے میں ظاہر فرمایا ہے۔ اور یہہ کہنا جو بڑا ہی نہیں ہے اسلئے کہ جن بات میں لوگوں
 کی بہتری ہو اسکایان کرنا اگرچہ خلاف واقعہ ہو جو بڑا ہی نہیں ہو تا وہ شخص منکر کو کہلے گا
 تو جو بڑا نہیں بنا تا پھر سکو صاف صاف رسول کی تکذیب کرنے والہ کیون ٹھہرایا گیا۔

اس اعتراض اور اعتراض سوم کی تائید یا تقریر میں اپنے فرمایا ہے اصل یہہ ہے
 کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پر یقین کیا اسنے ذات باری کو جامع جمیع صفات و برہمی جمیع
 نقصانات سے یقین کیا ہے اور جس شخص نے محمد رسول اللہ پر یقین کیا اسنے نبی صادق
 کو تسلیم کیا اور ما جادہ کو حق مانا ہے پس اسکے کسی قول سے اپنے قیاس کے مطابق ایک امر کا
 استنباط کرنا اور کہنا کہ اس سے تکذیب رسول لازم آتی ہے تفسیر القول بمالایر ضہیہ
 قایکہ ہے اور اس تفسیر سے جسکو خود قائل قبول نہیں کرنا اسکی تکفیر بہت بڑی غلطی اور
 نادانی ہے۔ ممکن ہے کہ اسکی تمام تاویلوں کو اور تمام دلیلوں اور برہینوں کو غن و وہ ہم

کہا جاوے مگر اسکو کافر نہیں کہا جاسکتا پس کلمہ گو کو کافر کہنا سخت گمراہی ہے لانا کفر احداً
من اهل القبلة صحیحہ اور ٹھیک مذہب ہے۔

راقم کہتا ہے جواب اعتراض اول یہ ہے کہ قول سابق میں جو امام صاحب نے برہان کو قائم کر
اور اسکو قطعاً قرار دینے میں اختلاف اور غلطی کا حکم ہونا بتوڑ کیا ہے اور اسکے سبب تکفیر سے
منع کیا ہے تو وہ ایسے محل (ظاہر آیت یا حدیث) کی نسبت ہے جو انہر ظاہری معنی قطعاً الدلالة
نہیں ہے۔ اور اسمین تاویل کی گنجائش ہے اور جو اس قول میں منکرین خشر اجسام پر فتویٰ کفر
لگایا ہے تو یہ ایسے محل (لفظ قطعی) میں تاویل کرنے والا کی نسبت ہے جو قابل تاویل نہیں
اور وہ اپنے معنی منصوص پر قطعی الدلالة ہے۔ یہ بات آپ نے اس کلام میں (جب مستتر غرض
نے اعتراض کیا ہے) کہو لکھ فرادی ہے اور آپ کے قول آئندہ میں بھی اسکی تشریح موجود
پر خباب مقترض نے اسکی طرف توجہ نہیں کی۔ پس امام صاحب کا قول سابق اس قول کے مخالف نہوا
اور مقترض کا اعتراض متخالف و متناقض منقطع ہوا۔

رہا آپکا یہہ اعتراض۔ کہ تمہارے نزدیک اس محل کا قابل تاویل ہونا اور اسکو ظاہر معنی کا
بدلیل قطعی محال ہونا مسلم نہ سمجھتے (منکر و مؤول) کے نزدیک وہ مسلم ہے پھر اسکی تکفیر کی
وجہ ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اگر تکفیر کے باب میں زعم و عندیہ مخالف کا جب تک تکفیر
کیجاوے (محافظ و روی ہو تو دنیا میں کسی کافر کو (جب تک وہ اپنے نزدیک کافر نہوا اور خود کو
نہ کہلاوے) کافر کہنا صحیح نہوا۔ حالانکہ باتفاق کل بہت ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے
جنہوں نے اپنے تئیں کافر نہیں سمجھا۔

لابد اس امر کا فیصلہ کہ منکر یا مؤول اپنے انکار و تاویل میں قطعیت کا انکاری ہے اور اسکے انکار
و تاویل کے ان قطعیات میں گنجائش نہیں ہے اسلئے وہ کافر ہے بشرطیکہ یہی تحقیق عند
سے کرتا ہے جس حکم یا آیت کو وہ اپنے نزدیک قطعی اور وجہ التسلیم جانتا ہے اور اپنے
تاویل و انکار کی گنجائش نہیں دیکھتا اسکے منکر و مؤول کو کافر کہنا یہاں اسعین زعم

وعندہ حضم کی موافقت و اجازت کا منتظر نہیں رہتا۔

دو رکیوں جاہلین آپ ہی کے فتویٰ تکفیر کو کنوین نذیکہیں۔ جن لوگوں نے **آپ** نے بیانی زبانی کا فرمایا ہے (گو دل میں آپ کے کیسے کا فرہو نیکا اعتقاد نہیں ہے خیالاً نہضت تہذیب ماہ ذیقعدہ ۱۳۹۷ء سپر شاہ ہے) اور لوگوں کی تکفیر میں اپنے ان کے زعم و عندیہ کا لحاظ نہیں فرمایا۔ کیا خلیکو کا فرمطلق کہا ہے وہ سب اپنے تئیں کافر ہیں؟ اور اپنے عقاد یا عمل کو کفر سمجھ کر اسکے مرتکب ہیں؟ اور خلیکو مشرک بتایا ہے وہ سب اپنے خیال میں مشرک ہیں؟ اور اپنے فعل یا اعتقاد کو مشرک حقیقی سمجھتے ہیں؟ اور اس میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا یقین رکھتے ہیں؟

کفار و مشرکین مکہ کا حال تو قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ کفر یا شرک

† دیکھو تہذیب ماہ محرم ۱۳۹۷ء ص ۱۱۱ جسکی عبارت اشاعتہ استہذیبہ جلد ۳ میں صفحہ ۱۳۸ لکھا ہے۔

‡ دیکھو تہذیب ماہ صفر ۱۳۹۷ء ص ۱۳۷ جمیع آپ فرماتی ہیں کہ تاریخی واقعات سوانہت ہو کہ ہر قوم میں کوئی نکلوی رفتار یا پیغمبر گذرے جسکی تعلیم کی بنیاد وحدانیت باری پر قائم ہوئی ہے گو کہ بعد کو لوگوں نے ہر ذرت و حد کے مانوس کی پرستش اختیار کی ہو اور کئی دوسری شے میں الوہیت کا یقین کیا ہو جو شرک حقیقی کے لوازم ذاتی ہیں سے ہو تو ایسے فرقہ کو میں خدا کی رحمت میں یاد جو دیکھ اسکی بے انتہا استغاثہ کرتا ہوں۔ انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنکی قوت مدد کے بچہ میں سو اور ابتدائے عمر سے ایسی تعلیم و تربیت کی ہو جو حق تعالیٰ یا معاشرت کو تہذیب میں تبدیلی ہو جو ایمان باللہ اور اسکی توحید فی الذات و فی الصفات و فی العبادت کو منفی ہو۔ اور اسکے سبب انکو دل میں اس معلوم وجوہ کے تباہی والو کی یا اسکو یاد دلاؤ والو کی بات نہیں سمجھتی یا سفاک و بددانی نہیں جانتی یا لاعلمی رہا بھیجی کے سبب اسکو سمجھنے کی اور جو سمجھتے ہیں اسکے بدحوہ کی اور جو کرتے ہیں اسکو کچھ جانو کی معذرت کیجاتی ہے۔ × × × × اس فرقے کو بھی میں خدا کی رحمت میں یاد جو دیکھ اسکی بے انتہا استغاثہ ہوئی کی جگہ نہیں دی سکتا۔

یا فسق وہ لوگ کرتے اسکو کفر و شرک و فسق نہ سمجھتے بلکہ سراسر عبادت و اطاعت و قربت خدا خیال کرتے اور اس سے روکنے والاوں را کھنڈر اور انکے عجب اب کہ خارج از دین و مضاف

والذین اتخذوا من دون الله اربابا
ما نعبدہم الا لیقرئونا الی الدن والآخری -
ان الله یکلم منہم فی ما یم فیہ یتخلفون البتہ لا
یہدی من ہو کاذب کفرا - زمرہ ۱ -
جنہو شیخ خدا کو سوسے اور کار ساز نیالی ہیں وہ یہہ
کتبہ ہیں کہ ہم تو انکو سوسے پوجتے ہیں کہ یہہ خدا
سوزنہ ایک اور دین اللہ تعالیٰ انہیں فیصلہ کرے کہ کون سا دین
کدہ ہے میں اللہ تعالیٰ جو بولی نا شکر کہ یہہ نہ نہیں دیکھا تہ

اس آیت سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ شیکو وہ پوجتے ہیں اور پکارتے انکو سوسے معبود و سمجھتے - بلکہ مطلق
خدا تعالیٰ کو سمجھتے اور انکو محض سیلہ خیال کرتے اور اس بخور سے وہ برعم خود حقیقی شرک نہ کرتے - یہہ خدا
تعالیٰ نے برخلاف انکو نیالی کہ انکو محض کو شرک پڑایا اور انکو کفار بنینے کے واسطے قائل فرمایا -

و یعبدون من دون الله الا یضرہم ولا
ینفعہم یقولون ہولاء شفعا عند الدن
اتبتون الله بالما یعلم فی السموات
ولا فی الارض سبحانہ و تعالیٰ عما یشکر
لو انہم ۲ -
اور خدا کو سوسے انکو پوجتے جو نہ انکو نفع پہنچا
نہ نفع پہنچا تہ ہیں - اور کہتے ہیں کہ یہہ انکے بارگاہ
کے پاس سفارشچی ہیں تو کہہ دو تم خدا کو بتاؤ تمہو جو خدا
آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا - وہ
پاک ہے اس سے جسکو اسے شرک پکارتے ہیں -

یہہ آیت یہی صاف ناطق ہے کہ جیکو وہ پوجتے تھے اسکو خدا یا خدا کی مثل نہ سمجھتے بلکہ خدا کی نیاب میں
سفارشچی بناتے تھے یہی خدا نے انکو شرک کہا اور انکے خیالی و اعتقاد کا لفظ تو فرمایا -

واذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہ
آبارنا والله امرنا بہا قل ان الله لا یمرن
بالفحش و اتقولون علی الله الماتعلون
خدا تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم خدا پر فاحشہ کرتے ہو نہ کیا علم نہیں رکھتے -
اور جب وہ کوئی بے حیائی ذلت پرستی یا بلات
سجالت برہنگی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمہو سچو
بزرگوں کو اس پر پایا اور یہی خدا حکم دیا تو کہہ دو
خدا تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم خدا پر فاحشہ کرتے ہو نہ کیا علم نہیں رکھتے -

اطاعت رب العالمین خیال کرتے۔ یا انہیہ خدا تعالیٰ انکو کافر و مشرک ٹھہرایا اور اور انکے زعم و خیال کا لحاظ نفرمایا اور آپنے بھی ایسے لوگوں کا کافر و مشرک مخلصی انہار

وقال الذین اشركوا الوثنا، الدما عبدنا
من دونه من شئ نحن ولا آباءنا ولا حرمنا
من دونه من شئ كذلك فعل الذین من قبلهم
قل بل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون
الا الظن وان انتم الا تخبرون انفسهم ۱۸
ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخبرون - زخرف ۲۳
ناطقین کہ جو کچھ وہ شرک وغیرہ کرتے سمجھیں وہ بزعم خود حکم و رضای الہی کی تابع تھے تیسرے خدا
مشرک کہا اور انکے عندیہ و خیال کا کچھ لحاظ نفرمایا۔

اور سورہ یونس ۲۴ - نبی اسرائیل ۷۷ - نحل ۵ - عنکبوت ۲۷ - لقمان ۴۴ - زخرف ۴ اور
زمر ۲ - وغیرہ مقامات میں مشرکین کے صف صرف اعتراف منقول ہیں کہ عالم میں جو کچھ پیدا
و تدبیر میں جلانا مارنا رزق و نیا تہدیر سانا چاند سوچ کو چلانا رات دن کا نکالنا ڈوبنا اور ان کو
بچانا سبھی خدا کی قدرت میں ہے جس سے صفت ثابت ہوتا ہو کہ وہ اصل معبود خدا ہے کون جانتے سکو
سوائے جسکو ملتے بزعم خود بڑے خدا مانتے اور اسکی عبادت کو عبادت خدا کی طرح اصلی و حقیقی عبادت
نہ جانتے بلکہ عبادت و قرب خدا کا وسیلہ خیال کرتے یا انہیہ خدا اور رسول نے انکو مشرک قرار دیا۔ اور
انکے خیال و فائدہ ساز اعتقاد کا کچھ لحاظ نہ کیا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے حدیث ہے کہ نبی کریم
عن ابن عباس قال کان المشركون يقولون
بيك لا شريك لك فيقول رسول الله قد فيقولون الا ان
مولك فلك وملك يقولون بذا هم يقولون بالبيت
کہ طوف کرتے تو اس میں یہ کلمات کہتے اور خدا نام
تیری عبادت کو لئے حاضر میں تیرا کوئی شریک نہیں
ہے پر ایک شریک ہے سو ہی ایسا ہے کہ تو اسکا مالک

مونا تسلیم کر لیا ہے۔ پس اگر ایسا ہی امام غزالی نے منکرین حشر اجہام و اجزوی تہم الام
اپنی تحقیق سے بلا لحاظ زعم و عندیہ اور ان منکرین کو کہا تو کیا بڑا۔

کفر یا مشرک وغیرہ مذہبی جہادیم کی تجویز پر کیا حصر ہے عقلی اور دنیاوی جہادیم کو کسی شخص
میں ثابت کرنے وقت بھی ایسے قانون پر فیصلہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی شخص میں کوئی امر حلال

ہے وہ نہ مالک نہیں ہے یا حکامہ مالک ہے وہ بھی تیسرے ملک ہے انکو یہ کلمات بھی صاف منظور
دلاتے ہیں کہ وہ کسی معبود کو خدا کی برابر نہ سمجھتے اور بزعم خود مشرک حقیقی نہ تھے نہ ہستی تیسرے حضرت زکی کو
نچوڑا اور اس لفظ سے تعین اور ہونے ایک معبود پر لفظ مشرک کا اطلاق کیا جاتا منع کیا اور انکو
خیال کا کچھ لحاظ نہ فرمایا بلکہ ان آیات و احادیث سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین عرب نیز زعم ضعیف میں
مشرک نہ تھے بلکہ خدا اور رسول نے انکو مشرک کہا اور انکو عندیہ کا اعتبار نہ فرمایا اور اس مضمون کی
آیات و احادیث بہت ہیں کہ انہیں بعض آیات سے جو قبول سابقہ (۱۱۳) ہی نقل ہو چکے ہیں۔
یہاں شاید کوئی نیچری یا کوئی اور ملحد خدا و رسول پر یہ اعتراض کرے کہ جیسا کہ تمہیں کہیں کا خدا اور رسول
معبودوں کی نسبت یہ اعتقاد تھا جو قرآن و حدیث سے بیان ہوا تو پھر خدا اور رسول نے انکی عبادت
غیر اللہ کو مشرک حقیقی کیوں ٹھہرایا۔ یہ غلطی اور سرسراہٹ انصافی اسکا جواب یہ ہے کہ جن
صور لڑن اور بیعتوں اور قابلیوں کو (جیسے سرہکمانا۔ گرگڑانا و امثالہ) خدا نے عبادت حقیقی
ٹھہرا کر اپنے لئے مخصوص کیا تھا اور اپنے شوم اور دن کے لئے انکو سب لائیکو (کو کسی نیت میں) سے ہونے
مشرک ٹھہرا دیا انہیں اور ہونے سے غیر مذکور مثال کر لیا اور اس فعل سے اپنی اس دعائی اعتقاد کو جو بڑا کرنا
اس لئے خدا نے انکو مشرک ٹھہرایا اور انکے اعتقاد کو کان لم یکن سمجھ کر اسکا اعتبار نہ کیا اور
نبوت اس امر کا کہ جب عمل اعتقاد کا مکذب و مخالف ہوتا ہے تو وہ لائق اعتبار نہ رہتا
رہتا غنقریب بعض (۱۱۳) آیت ہے جہاں مخاطب کی اس کلام کا جواب ہے جو اعتراض سوم
و جہادیم کی تائید یا تقریر میں اس نے کہا ہے۔

عقل یا خلاف اصول معاشرت کوئی تجویز کرتا ہے تو اسمین اپنے ہی تحقیق کے بہرہ سے اس شخص پر وہ جرم مجادیتا ہو اسمین مجرم کی عندیہ کا لحاظ نہیں کرتا۔

حضور پر نور ہی کو دیکھو جب عہدہ مجسٹریٹ پر مامور تھے تو جس شخص کا اپنی تحقیق سے جوہر ہونا ثابت کرتے اسکو جیلخانہ میں بھیج دیتے اسمین مجرم کی زعم و عندیہ کی رعایت نہ کرتے اور جبکو قتل عمدی کا مرتکب قرار دیتے اسکو بلا لحاظ اس امر کے کہ وہ اپنے زعم میں قاتل ہو یا نہیں پھانسی کے لئے حاکم بالا دست کے پاس بھیج دیتے اور اب بھی جن منصب پر ہیں اسمین بھی یہی کارروائی کر رہے ہیں۔ جبکو اپنی تحقیق و خیال سے غیر مذہب یا غیر محقق یا بے عقل یا خطا پر سمجھتے ہیں اس پر اپنے خیال کے موافق بھی احکام لگاتے ہیں اسمین زعم مخالف کا لحاظ نہیں فرماتے

بالجملہ تکفیر یا تحطیہ یا تفصیل میں زعم مخالف کا لحاظ کرنا ایسا امر ہے جس پر نہ خدا کا عمل ہے نہ کسی رسول کا نہ کسی مذہب و ملت کے علماء و کا نہ کا فہ انام و عامہ عقلا رکھتے کہ خود جناب آنراہیل صاحب کو بھی اسکی پابندی نہیں ہے۔ پھر امام غزالی پر اسکے خلاف کا الزام لگانا خدا و رسول و کا فہ خلائق پر الزام لگانا ہے اور اپنے آپ کو خود ہی جھٹلانا ہے اور یہ پہاڑی بجز آنراہیل صاحب کس سے ہو سکتی ہے۔

این کار از تو آید مردان چنین کنند

جواب اعتراض اول پورا ہوا اور یہ اس انداز سے لکھا گیا ہے کہ جواب اعتراض سوم دیکھا بھی اسمین اور اسکا خلاصہ یہ ہے کہ گو منکر کے نزدیک علم باری متعلق جزئیات آیت و احادیث سے ثابت نہ ہو اور گو نبیاء علیہم السلام اپنے زعم میں منکر و مکذب آیات نہ ہو مگر نفس الامر میں اور خدا و رسول و مسلمانوں کے نزدیک وہ علم آیات و احادیث سے اس وضاحت سے ثابت ہو کہ ان میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے اسلئے وہ نفس الامر میں اور خدا و رسول و مسلمانوں کے نزدیک ان آیات و احادیث کا مکذب ہے۔ اور اسباب میں اسکو زعم

ہے بجز ایک اس بات کو کہ معتزلے آنحضرت کو ایسے عذر کے سبب جیہوں کو کہنا جائز نہیں سمجھتے۔ بلکہ ظاہر قول رسول کے حجب انکو بدلیل سکاحلاف ثابت ہو تاویل کردیترہین اور فلسفی ظاہر قول رسول کے ترک کرنے کو کسی تاویل قریب یا بعید پر منحصر نہیں رکھتا بلکہ جہاں تاویل نہ ہو سکے وہاں رسول کا جھوٹ بولنا بخیر کر دیتا ہے۔ اور مطلق زندیق بن یہہ ہے کہ سرے سے معاد کو عقلی ہو خواہ وہ کافی مانیں اور جو خدا سے ہی انکاری ہو جاوین۔ گر معاد عقلی کو ماننا ولذات و الالم حسی کو نہ ماننا اور وہو د خدا کو ماننا اور اسکے ظلم تقصیر کی تمام خبریات کے نفی کرنا یہ مفید زندیق بن ہے جسین ایک نوع اقربا یا جاتا ہے۔

اس قول پر آنراہیل صاحب بہادر نے چار اعتراض کئے ہیں اول جو آپ نے الفاظ سے منقول ہوتا ہے یہہ ہے یہی مقام ہے جہاں امام صاحب اپنی تالیف ہی و ترمیمی کے کو توڑ نہیں سکے اور اپنی کلام کو اختلاف کو بھی خیال میں نہ رکھ سکے۔ اور ہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص مہات عقاید میں بغیر برہن قاطع تاویل کرے اسکی تکفیر چاہیے اور اسکی مثال حضرت عباس اور عقوبات کو ظاہری معنوں کی تاویل کی وی ہے۔ برہن قاطع انہوں نے اس مقام پر نہیں لکھا ہے۔ اور خود دیکھا ہی ہیں کہ برہن کو برہن قرار دینے میں ہیبت سزا ہے اختلاف رہے ہو سکتا ہے اور برہن کی غلطی کے سبب تکفیر نہیں چاہی پس اب یہہ سوال ہے کہ گو امام صاحب کو نزدیک اعادہ ارواح اجسام میں محال نہ ہو مگر جس شخص کے نزدیک استحصال ہونا برہن سے ثابت ہوا ہو اور گو کہ برہن میں اس سے غلطی ہو اسکی تکفیر کیوں واجب ہے۔ **اعتراض دوم** کا خلاصہ یہہ ہے کہ امام صاحب نے حضرت جہام پر بحث کرنے میں دین کا ضرر بتایا اور درحقیقت حضرت جہام پر بحث نہ کرنے میں دین کا ضرر ہے بلکہ ولذات میں حضرت جہام و الالم ولذات معاد کی نسبت شبہات پیدا ہو گئی ہیں اور وہ اعادہ روح کو اجسام میں محال جانتے ہیں انکے لئے اُن امور پر مباحثہ کرنے اور انکی حقیقت کو بیان کرنے میں دین کا ضرر ہے یا نفع۔ ایک کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے بشرطیکہ اسکو سجدہ و کہ اسلام میں جو حضرت جہام و جہام

و آلام بہشت و دوزخ وارد ہیں یہہ کیونکر ہو سکتی یا ایک مسلمان اسلام کو ترک کرتا ہے
 اسلام کو اسلام میں حشر احسام و حسنی نعیم و اکلام وارد ہیں۔ اور انکا وجود محال ہے
 ایسے لوگوں کو امام مہذب تو یہہ فرماتے ہیں کہ جب رہو یہہ بحث مت کرو ہمیں بین
 ضرر ہے۔ اور سید احمد کہتا ہے کہ اس امر میں بلکہ دین کے کسی مسئلہ میں بحث کرنے میں
 کچھ اندیشہ نہیں ہے۔ اور حشر احسام و حسنی نعیم و اکلام کی حقیقت سمجھانے کو مستعد
 ہوتا ہے ان دو وزن میں کون شخص دین کو نفع رسان ہے اور کون ضرر رسان۔
 اعتراض سوم کا حاصل یہہ ہے کہ جن آیات و احادیث سے خدا کا جزئیات متجہ
 کو جانتا ثابت ہوتا ہے اگر ان آیات سے یہہ امر منکر کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو وہ
 مذہب آیات کیونکر ہو سکتا ہے ۛ

اعتراض چہارم کا حاصل یہہ ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ رسول نے مصلحت ترغیب و ترہیباً
 معاد عقلی کو معاد جسمانی کے پیرائے میں بتایا ہے۔ اور علم کلی خدا تعالیٰ کو علم تفصیلی کے
 پیرائے میں ظاہر فرمایا ہے۔ اور یہہ کہنا جھوٹ بھی نہیں ہے اسلئے کہ جس بات میں لوگوں
 کی بہتری ہو سکایا کرنا اگرچہ خلاف واقعہ ہو جھوٹ نہیں ہو تا وہ شخص جو کلمہ کہتا
 تو جھوٹا نہیں بناتا پھر سکو صاف صاف رسول کی تکذیب کرنے والا کیون ٹھہرا یا گیا۔

اس اعتراض اور اعتراض سوم کی تائید یا تقریر میں اپنے فرمایا ہے اصل یہہ ہے
 کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پر یقین کیا اسنے ذات باری کو جامع جمیع صفات و بر جمیع
 نقصانات سے یقین کیا ہے اور جس شخص نے محمد رسول اللہ پر یقین کیا اسنے نبی صادق
 کو تسلیم کیا اور ما جاد بہ کو حق مانا ہے پس اسکے کسی قول سے اپنے قیاس کے مطابق ایک امر کا
 استنباط کرنا اور کہنا کہ اس سے تکذیب رسول لازم آتی ہے تفسیر القول بمالایرضیہ
 قایکہ ہے اور اس تفسیر سے جبکو خود قائل قبول نہیں کرتا اسکی تکفیر بہت بڑی غلطی اور
 نادانی ہے۔ ممکن ہے کہ اسکی تمام تاویلوں کو اور تمام دلیلوں اور براہین کو وطن و وہم

کہا جاوے مگر اسکو کافر نہیں کہا جاسکتا ہے۔ گو گو کافر کہنا سخت گمراہی ہے۔ لانا غرض
مسئلہ اہل القبۃ صحیح اور ٹھیک مذہب ہے۔

راقم کہتا ہے جواب اعتراض اول یہ ہے کہ قول سابق میں جو امام صاحب نے یہاں کو قائل کر
اور اسکو قطعی قرار دینے میں اختلاف اور غلطی ممکن ہو نا بخیر کیا ہے اور اسکے سبب تکفیر سے
منع کیا ہے تو وہ ایسے محل (ظاہر یا حدیث) کی نسبت ہے جو اپنے ظاہری معنی پر قطعی الدلالت
نہیں ہے۔ اور اس میں تاویل کی گنجائش ہے اور جو اس قول میں منکرین حشر اجسام پر فتویٰ کفر
لگایا ہے تو یہ ایسے محل (لفظ قطعی) میں تاویل کرنے والہ کی نسبت ہے جو قائل تاویل نہیں
اور وہ اپنے معنی منصوص پر قطعی الدلالت ہے۔ یہ بات آپ نے اس کلام میں (جب معتز فر
نے اعتراض کیا ہے) کہو لکھ فرادی ہے اور آپ کے قول آئندہ میں بھی اسکی تشریح موجود ہے
برضاب معتز نے اسکی طرف توجہ نہیں کی۔ لیکن امام صاحب کا قول سابق اس قول کے مخالف نہوا
اور معتز کا اعتراض مخالف وناقض منقطع ہوا۔

رہا آپکا یہ اعتراض۔ کہ تمہارے نزدیک اس محل کا قائل تاویل ہونا اور اسکو ظاہر معنی کا
بدلیل قطعی محال ہونا مسلم نہ ہے ختم (منکر و مؤل) کے نزدیک وہ مسلم ہے پہر اسکی تکفیر ممکن
واجب ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اگر تکفیر کے باب میں زعم و عندیہ مخالف کا جبکی تکفیر
کیجاوے (محاضرہ) ہو تو دنیا میں کسی کافر کو (جب تک وہ اپنے نزدیک کافر نہ ہو) اور خود کافر
نہ کہلاوے) کافر کہنا صحیح نہوا۔ حالانکہ باتفاق کل بہت ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے
جنہوں نے اپنے تئیں کافر نہیں سمجھا۔

لابد اس امر کا فیصلہ کہ منکر یا مؤل اپنے انکار و تاویل میں قطعیت کا انکاری ہے اور اسکے انکار
و تاویل کے ان قطعیات میں گنجائش نہیں ہے اسلئے وہ کافر ہے بشرخص اپنے ہی تحقیق و حجت
سے کرتا ہے جس حکم یا آیت کو وہ اپنے نزدیک قطعی اور واجب التسلم جانتا ہے اور اسے
تاویل و انکار کی گنجائش نہیں دیکھتا اسکے منکر و مؤل کو کافر کہنا ہے اس میں زعم

و عندیہ حضم کی موافقت و اجازت کا منتظر نہیں رہتا۔

وور کیوں جانیں آپ ہی کے فتویٰ تکفیر کو کیوں نہ لکھیں۔ جن لوگوں آپ نے زبانی زبانی کافر کہا ہے (گو دل میں آپ کے کیسے کافر ہو نہ کیا اعتقاد نہیں ہے) خیال پھر ہفتونہ ماہ ذیقعدہ ۱۲۹۷ء (سپر شہادہ ہے) اور لوگوں کی تکفیر میں آپ کے ان کے زعم و عندیہ کا لحاظ نہیں فرمایا۔ کیا خلیکو کافر مطلق کہا ہے وہ سب اپنے تئیں نزدیک کافر ہیں؟ اور اپنے اعتقاد یا عمل کو کفر سمجھ کر سب کے مرتکب ہیں؟ اور خلیکو مشرک بتایا ہے وہ سب اپنے خیال میں مشرک ہیں؟ اور اپنے فعل یا اعتقاد کو مشرک حقیقی سمجھتے ہیں؟ اور اس میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا یقین رکھتے ہیں؟

کفار و مشرکین مکہ کا حال تو قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو کچھ کفر یا مشرک

† دیکھو تہذیب ماہ محرم ۱۲۹۷ء ص ۱۱۱ جل جلی عبارت اشاعت استہذیبہ جلد ۳ ص ۱۱۱ لفظ ۱۱۱ گدڑی ہے۔

‡ دیکھو تہذیب ماہ صفر ۱۲۹۷ء ص ۱۳۱ ج میں آپ فرماتی ہیں کہ تاریخی واقعات سوانحیت ہو کہ ہر قوم میں کوئی نمکوی رنار فرما یا بغیر گذرے جسکی تعلیم کی بنیاد وحدانیت باری پر قائم ہوئی ہے گو کہ بعد لوگوں نے ہفت و حد کے ماسوے کی پرستش اختیار کی ہو اور کئی دوسری شے میں الوہیت کا یقین ہو جو مشرک حقیقی کے لازم ذاتی میں سے ہو تو ایسے فرقہ کو میں خدا کی رحمت میں باوجودیکہ اسکی بے انتہا وسعت انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جسکی قوت مد رکہ بچہ بن سوا و ابتداء عمر سے ایسی تعلیم و تربیت کی ہو جو ان کو یا معاشرت کو تہذیبوں میں نیدگی ہو جو ایمان باللہ اور اسکی توحید فی الذات و فی الصفات و فی العبادت کو مافی ہر۔ اور اسکے سبب انکوں میں اس معلوم وجو کے بناؤ والو کی یا سکو یا و دلائی والو کی بات نہیں سمجھتی یا سکو بانی نہیں جاتی یا لا علی و نا سچی کے سہارے لکھنے کی اور جو سمجھتے ہیں اسکے بوجہ کر کے ہر اسکو کھوجانی کی معذرت کیجاتی ہے۔ × × × × × اس فرقے کو بھی میں خدا کی رحمت میں باوجودیکہ بے انتہا وسیع ہوئی کی وجہ نہیں دی سکتا۔

یا ضیق وہ لوگ کرتے اسکو کفر و شرک و فسق نہ سمجھتے بلکہ سرسری عبادت و اطاعت و قربت خدا
خیال کرتے اور اس سے روکنے والوں (انکھضر اور انکے اصحاب) کہ حاج از دین و نفع

والذین اتخذوا من دون الله اولیاء
ما نعیدہم الا لیتقرئوا الی الذرائعی -
ان الله یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون البتہ
یہدی من یشکک الذل کاذب کفار - زمزم ۱ -
جنہوں نے خدا کو سوا اور کار ساز نیامی ہیں وہ یہ
کتب پر ہیں کہ ہم تو انکو سوا سے پوجتے ہیں کہ یہ خدا
سوزن دیکھ کر دین اللہ تعالیٰ انہیں فیصلہ کر لگا یہ ہیں
کہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ جو انکا شکر کیا راہ نہیں دکھاتا۔

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شکیلوہ پوجتے ہیں اور پکارتے انکو اصلی معبود سمجھتے۔ بلکہ اصلی
خدا تعالیٰ کو سمجھتے اور انکو محض سیل خیال کرتے اور اس تجویز سے وہ بزم خود حقیقی شرک نہ کرتے۔ یہ خدا
تعالیٰ نے برخلاف انکو خیال کے انکو فعل کو شرک پکرایا اور انکو کفار عینہ برائے کافر بنایا۔

و یعیدون من دون الله لایغیر سم ولا
یتفعہم یقولون ہولاء شفاءنا عند المقتل
اتنبئون الله لایعلم فی السموات
ولا فی الارض سجدانہ و تعالیٰ عما یرکب
یونس ۲ -
اور خدا کو سوا انکو پوجتے خود انکو نقصان پہنچاتے
نہ نفع پہنچاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے
کے پاس سفارشی ہیں تو کہہ دو تم خدا کو بتاؤ یہ جو خدا
آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا۔ وہ
پاک ہے اس سے جسکو اسکا شرک پہنچا ہے۔

یہ آیت بھی صاف ناطق ہے کہ جبکو وہ پوجتے تھے اسکو خدا یا خدا کی مثل نہ سمجھتے بلکہ خدا کی خیاں میں
سفارشی بناتے تھے یہی خدا نے انکو شرک کہا اور انکے خیال و اعتقاد کا لی طعنا لایا۔

واذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہ
ابارنا والله امرنا بہا قل ان الله لایہدی
الافحش والفقہاء اتقولون علی الله الاتعلون
خدا تعالیٰ نے بے حیائی کا حکم نہیں دیا کیا تم خدا پر افتر کرتے ہو جسکا علم نہیں رکھتے۔
اور جب وہ کوئی بے حیائی دبت پرستی یا بلوط
سجالت برہنگی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہو کو
بزرگوں کو اس پر کیا اور یہی خدا تم کو حکم دیا تو کہہ دو

اطاعت رب العالمین خیال کرتے۔ با اینہم خدا تعالیٰ انکو کافر و مشرک ٹھہرایا اور
اور انکے زعم و خیال کا لحاظ نفرمایا اور آپنے بھی ایسے لوگوں کا کافر و مشرک مخلد فی النار

وقال الذین اشركوا الوشاء العدا عبدنا
من دونه من شئ نحن ولا آباءنا ولا اولادنا
من دونه من شئ كذلك فعل الذین من قبلهم
قل بل عندکم من علم نتخرجوه لنا ان تتبعون
الا الظن وان انتم الا تخبرون انما هم
بالهم بذلک من علم انهم الا يخبرون - زخرف ۲۳
مشرکوں نے کہا خدا کی مرضی نہ ہوتی تو ہم
اسکے سوا کوئی کون بوجھے اور نہ کچھ حرام
کرتے انکو کبد و متبارے پاس اسکی کچھ سند
کہ تم اسکو پیش کرو۔ تم تو بچے ظن و خیال ہی
کے پیرو ہو اور تم انکین ہی دوڑتے ہو
تم کو اس امر کا علم نہیں یہہ آیتیں ہی مناسب
ناطق ہیں کہ جو کچھ وہ شرک وغیرہ کرتے سمیع وہ بزعم خود حکم و رضای الہی کی تابع تھے تیسرے خدا
مشرک کہا اور انکے عندیہ و خیال کا کچھ لحاظ نفرمایا۔

اور سورہ یونس ۴۲ - نبی اسرائیل ۷۷ - نحل ۵۵ - عنکبوت ۷۷ - لقمان ۲۲ - زخرف ۴۱
زمر ۴۲ - وغیرہ مقامات میں مشرکین کے صف صرف اعتراف منقول ہیں کہ عالم میں جو کچھ پیش
و تدبیر ہیں جلانا مارنا رزق دینا تمہ پر سامنا چاند سوچ کو جلانا رات دن کا نکالنا ڈھونڈنا
بچانا سبھی خدا کی قدرت میں ہے جس سے صف ثابت ہوتا ہے کہ وہ اصل معبود خدا ہے کون جانتے اسکو
سوا اسی جسکو مانتے بزعم خود برائے خدا ماننے اور اسکی عبادت کو عبادت خدا کی طرح اصلی و حقیقی عبادت
نہ جانتے بلکہ عبادت و قرب خدا کا وسیلہ خیال کرتے با اینہم خدا اور رسول نے انکو مشرک قرار دیا۔ اور
انکے خیال و ساز و اعتقاد کا کچھ لحاظ نہ کیا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے حدیث ہے کہ مشرک
عن ابن عباس قال کان المشركون يقولون
لیکنا لا ندرک فیقول رسول الله قد یقولون الا اننا
موک ملک و مالک یقولون بذا ہم یطوفون بالبلد
مکہ طوف کرتے تو ہمیں یہ کلمات کہتے ایم خدا ہم
تیری عبادت کوئے حاضر میں تیرا کوئی مشرک نہیں
ہے ہر ایک مشرک ہے سو ہی ایسا ہے کہ وہ کھانا مالک

ہونا تسلیم کر لیا ہے۔ پس اگر ایسا ہی امام غزالی نے منکرینِ حشر احبام و اخروی نعيم
اپنی تحقیق سے بلا لحاظِ زعم و عندیہ اون منکرین کو کہا تو کیا بُرا۔

کفر یا شرک وغیرہ مذہبی جبرائیم کی تجویز پر کیا حصر ہے عقلی اور دنیاوی جبرائیم کو کسی شخص
میں ثابت کرنے وقت بھی ایسے قانون پر فیصلہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی شخص میں کوئی امرِ حلال

ہے وہ خدا مالک نہیں ہے یا جگادہ مالک ہے وہ بھی تیسرے ملک ہے انکو یہ کلمات بھی صاف

دلائل ہیں کہ وہ کسی معبود کو خدا کی برابری سمجھتے اور بزعم خود شرک حقیقی مرتکب نہ ہتی قیصر حضرت فی کلو

نچوڑا اور اس لفظ سے تعبیر لو نہ ہونے ایک معبود پر لفظ شرک کا اطلاق کیا ہوتا منع کیا اور انکو

خیال کا کچھ لحاظ نہ فرمایا لہذا آیات و احادیث میں بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین عرب پر زعم منیاں میں

شرک نسبت پر خدا و رسول نے انکو مشرک کہا اور انکو عندیہ کا اعتبار نہ فرمایا اور اس معنوں کی

آیات و احادیث بہت ہیں کہ انرا جملہ بعض آیات پر قبول سابق صفحہ ۲۲۹ ہی نقل ہو چکے ہیں۔

یہاں شاید کوئی نیچری یا کوئی اور ملحد خدا و رسول پر یہ اعتراض کرے کہ جیسا کہ تمہیں کہیں کا خدا اور دوسرے

معبودوں کی نسبت یہ اعتقاد تھا جو قرآن و حدیث سے بیان ہوا تو بر خدا و رسول نے انکی عبادت

غیر اللہ کو شرک حقیقی کیوں ٹھہرایا۔ یہ غلطی اور سرسراہٹ اوصاف ہے اسکا جواب یہ ہو کہ جن

صورتوں اور ہیئتوں اور قابیوں کو (جیسے سرچھکنا، گرہ لگانا، امانت دینا، لکنا) خدا نے عبادت حقیقی

ٹھہرا کر اپنے لئے مخصوص کیا تھا اور اپنے سوا اوروں کے لئے انکو یہ لایا کہ کو کسی شیت منیل سے ہو حقیقی

شرک ٹھہرا دیا انہیں اوہ نہوں نے غیر ذلکو مثال کر لیا اور اس فعل سے اپنی ہر دعائی اعتقاد کو چھوڑ کر

اس لئے خدا نے انکو مشرک ٹھہرایا اور انکے اعتقاد کو کان لم یکن سمجھ کر اسکا اعتبار نہ کیا اور

نبوت اس امر کا کہ جب عمل اعتقاد کا مذہب و مخالف ہوتا ہے تو وہ لائق اعتبار نہیں

رہتا عنقریب بعض صفحہ ۲۳۱ آتا ہے جہاں مخاطب کی اس کلام کا جواب ہے جو اعتراض سوم

و جہارم کی تائید یا تفریح میں اسنے کہا ہے۔

عقل یا خلاف اصول معاشرت کوئی تجویز کرتا ہے تو اسمین اپنے ہی تحقیق کے بہرہ سے اس شخص پر وہ جرم جا دیتا جو اسمین مجرم کی عندیہ کا لحاظ نہیں کرتا۔

حضور پر نور ہی کو دیکھو جب عہدہ ججسٹریٹ پر مامور تھے تو جس شخص کا اپنی تحقیق سے جو رہو ناما ثبت کرتے اسکو جیلخانہ میں بھیج دیتے اسمین مجرم کی زعم و عندیہ کی رعایت نہ کرتے اور جبکو قتل عمدی کا مرتکب قرار دیتے اسکو بلا لحاظ اس امر کے کہ وہ اپنے زعم میں قاتل ہو یا نہیں یہاں تک کہ اسکو بالادست کے پاس بھیج دیتے اور اب بھی جس منصب پر ہیں اسمین بھی یہی کارروائی کر رہے ہیں۔ جبکو اپنی تحقیق و خیال سے غیر مذہب یا غیر محقق یا بے عقل یا خطا پر سمجھتے ہیں اس پر اپنے خیال کے موافق بھی احکام لگاتے ہیں اسمین زعم مخالف کا لحاظ نہیں فرماتے

بالجملہ تکفیر یا تخطیہ یا تفصیل میں زعم مخالف کا لحاظ کرنا ایسا امر ہے جبکہ خدا کا عمل ہے نہ کسی رسول کا نہ کسی مذہب و ملت کے علماء کا نہ کافر نام و عامہ عقلا رکھتے کہ خود جناب آنراہیل صاحب کو بھی اسکی پابندی نہیں ہے۔ پھر امام غزالی پر اس کے خلاف کا الزام لگانا خدا و رسول و کافر خلافین پر الزام لگانا ہے اور اپنے آپ کو خود ہی جھٹلانا ہے اور یہ یہاں کا بجز آنراہیل صاحب کس سے ہو سکتی ہے۔

این کار از تو آید مردان چنین کنند

جواب اعتراض اول پورا ہوا اور یہ اس انداز سے لکھا گیا ہے کہ جواب اعتراض سوم و چہارم بھی اسمین اور اسکا خلاصہ یہ ہے کہ گو متکبر کے نزدیک علم باری متعلق حیثیات آریہ و احادیث سے ثابت نہ ہو اور گو نبی علیہ وہ اپنے زعم میں متکذب آیات نہ ہو مگر نفس الامر میں اور خدا و رسول و مسلمانوں کے نزدیک تو وہ علم آیات و احادیث سے اس وضاحت سے ثابت ہو کہ ان میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے اسلئے وہ نفس الامر میں اور خدا و رسول و مسلمانوں کے نزدیک ان آیات و احادیث کا مذہب ہے۔ اور یہاں میں اسکو زعم

و خیال کا کچھ لحاظ و اعتبار نہیں ہے۔ بحکم ان آیات کے خیال بیان ابھی گذر رہا ہے۔
ایسا ہی جو شخص رسول کی نسبت کہتا ہے کہ واقعہ میں حشر جام محال ہے اور اسکا ہونا
ناممکن ہے ایسا ہی خدا کا خیریات کو جانتا ناممکن و غیر واقعی ہے مگر رسول نے ان
باتوں کو مصلحت بیان کر دیا ہے یہ شخص نفس الامر اور واقعہ میں رسول کو جھوٹ بولنے والہ
قرار دیتا ہے گو اپنے زعم میں اس جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا یا سمجھتا ہے پر اسکا
نام نہیں لیتا۔

پس اگر شق اول ہے تو بحکم آیات سابقہ اسکی سمجھ کا اعتبار نہیں ہے اور وہ واقعی کذب
رسول کا مجھوڑ ہے۔ اور اگر شق ثانی ہے تو وہ اور شریر و مکار ہے اس جھوٹ کو جھوٹ نہ کہتے
میں اور اسکو شرارت و زعم خود حکمت عملی ہے جبکہ ذریعہ سے وہ مسلمانوں کو دام میں لانا ہے
اور انہی کی تعلیمات و اعتقادات کا انقصاد چھوڑتا ہے۔ اگر وہ نبی کی بات کو
صاف جھوٹ کہے تو مسلمان لوگ اسکو کافر و منکر سمجھ کر اسکی بات نہ منیں اسکو وہ
نبی کو صاف جھوٹا نہیں کہتا بلکہ نبیؐ پر ایسی بات جاتا ہے جس سے اجماع و بے سمجھ
ایک نہ ایک دن خود ہی نبی کو جھوٹا کہتے لگیں اور اسلام کو سلام کریں۔

ایسا شخص ظاہری منکر و کج ہے کافر سے بڑا بکر اسلام کا دشمن ہے اور اسکی عدت و عداوت
شیطان کے ہمراز ہے جبکی نسبت خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ شیطان اور

انہ یزاکم ہو قبیلہ من حیث لاترونہم اعرف ۴۔

قال مالک بن دینار ان عدو ایراک ولا تراہ

لشدید المؤمنۃ الامن معہ اللہ (محکم النثری)

اسکی جماعت ملکہ دیکھتے ہیں جہانم انکو نہیں دیکھتے
مالک بن دینار کا قول ہے کہ جو دشمن تم کو دیکھے
اور تو اسکو نہ دیکھے وہ سخت مصیبت میں ڈالنا ہے

اور جو اعتراض سوم و چہارم کی مایہ ناز میں (گو یا مارے اس تقریر کی جو پ میں) آپ نے
فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پر یقین کیا اسنے خدا کو سب نقصانوں سےیری جانا اور رسول
صادق و برحق بنانا پھر اسکے قول سے تکذیب رسول نکالنا اور بدست آؤیر اسکے اسکو

کافر قرار دینا غلطی و نادانی ہے اور کلمہ گو کو کافر کہنا سخت گمراہی ہے اور اہل قبلہ کی تکفیر سے بچنا نہایت صحیح و درست مذہب ہے اسکا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے قول یا فعل سے یقیناً رسول کی تکذیب نکلتی ہے اسکا دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کسبِ مسلم اگر وہ دل سے اس کلمہ پر یقین رکھتا تو اپنے قول و عمل سے رسول کی تکذیب نہ کرتا اسکا قول و عمل جو یقیناً رسول کو پہنچاتے ہیں صاف یقین دلاتے ہیں کہ وہ کلمہ صرف زبان سے منہ سے نکلتا ہے اسکا دل میں اسکا کچھ اثر و یقین نہیں ہے اور اس زبانی اقرار سے اسکا مقصود نہیہ ضررت ہے یا جالب منفعت ہو اور اس زمانہ شک کفر میں گو کفر کے اظہار و شاعت میں چنداں ضرر نہیں ہے مگر اسکے چہانے میں منفعت یہ ہے کہ اس پر ایمان میں اسلام کی تکذیب و تخریب اور ملحدانہ عقائد کی اشاعت و ترویج باسانی ممکن ہے جو کہ ہم کہتا کافر ہو کر اہل اصول اسلام کا لکچر سناوے تو اسکو لکچر میں کوئی دیدار نہ آوے مسلمان بن کر جو کچھ چاہے لوگوں کو سناوے اس قسم کے لوگ ہر زمانہ میں جلو آؤ گے اور ان پر ہند اور رسول اور علماء اسلام نے یہی فتویٰ لگائے ہیں کہ انکی کلمہ گوئی دفعِ منہرت یا جالب منفعت کے لئے ہے اور حقیقت میں یہ اس کلمہ کے متکبر اور منافق اور زندیق دینے پر توجہ مرکب نہیں۔

کتاب فقہ میں ان لوگوں کے احکام کے بیان میں مستقل ابواب مقرر و منعقد ہیں اور کتاب و سنت میں بہت جگہ انکار ذکر موجود ہے۔ منافقین عصر نبوی کا حال سورۃ بقرہ ۱۷۵ تا ۱۸۲ فرمایا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اور درحقیقت کون نہیں ہیں۔

ومن الناس من يقول امنا بالهدى والى الامر وما هم بمؤمنين - بقرہ - ۱۷۵ - ۱۸۲

اور سورہ نساء میں فرمایا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے خیال میں اس کتاب پر جو تجھ پر نازل ہوئی ہے اور اس پر جو تجھے پہلے نازل ہوئی ایمان لائے ہیں الم تر الى الذين انهم امنوا بما انزل

ایک و ما نزل من قبلک یہود و ان
یتحاکموا لی الطاغوت و قد امر و ان یکفرو
بیرید الشیطان ان یصلہم فلا یمیدا
و اذ اقبل لہم مآلے ما نزل اللہ لے
الرسول راہت المفسدین و بعد و یک عنک
صدود و انکف اذا اصابتہم مصیبة یا قد
ایہیم تم جاؤک عیلفون یا المدان اردنا
الا احسانا و تو فیقا۔ او لکالہ الذین یعلم
المدانی قلوبہم فاسترض عنہم و عظیمہم
و قل لہم فی انفسہم قولاً بلیغاً۔ و ما ایلنا
من رسول الا لیطاع یا ذان اللہ و لو انہم
اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ و استغفر
لہم الرسول لوجہ و اللہ تو ایا رجھا۔
فلما و ربک لا یؤمنون حتی یکلمک فیما شجر
بینہم تم لا یجد دلفی انفسہم جاؤک فاقضیت
و ابکموا السلام۔ سورہ انف ۹۔

سے چاہتے ہیں حالانکہ اس شخص کی تباہی
سے وہ منکر ہونے کے باوجود ہیں۔ اور شیطان
چاہتا ہے کہ انکو دور ٹھکرا دے و حب انکو کیا
جاتا ہے کہ اس حکم کی طرف جو خدا نے اوتارا
اور رسول کی طرف آو تو بہت منافقین
تو دیکھتا ہے کہ اس سے رکھتے ہیں انکی
حال ہو گا جب انکو مصیبت پہنچگی بلکہ ان
علوں کے جو انکے لئے ہونگے انکے بیجا ہی ہر
تیرے پاس آئیگی اور قصین کہاؤنگے کہ ہم تو
اس سرکش کے پاس نہ آئے سے بخربانی سلوک
و ملاپ اور کچھ نہیں چاہے۔ خدا جانتا ہو
جو انکے دلوں میں ہے انکی ایسات کو جانے
دی اور انکو نصیحت کر اور ایسی بات کہہ
جو انکے دل لگے۔ یعنی جو رسول بیجا ہے
سو ہم نے بیجا کہو خدا کو حکم سے اسکی اطاعت
کرین اور حب وہ اپنی جانوں پر ظلم کئے تھے

تیرے پاس آئے اور اللہ سے بخش چاہتے تو خدا کو موجب اور مہربان پاتے تیرے خدا کو تیرا
قسم ہے کہ یہ ہرگز مومن نہو گے جب تک کہ اپنے جہگڑو نہیں تھے حاکم نہا وین اور جو توفیق
کر دے اس سے جی میں تنگی نہ لا وین اور ہرکمان جا وین۔

یہ آیات ادن منافقوں کے حق میں اتدی ہیں جنہوں نے بعض معذرات میں انحضرت
فیصلہ سے ناخوش ہو کر اور وں سے فیصلہ چاہا تھا انہیں سے ایک منافق نے جب حضرت

اور اگر اونسے بوجھد کہ تم بتوک رہتمین
اسلام و اہل اسلام کی امانت کیون کرتے ہو
تو یہی جواب دینگے کہ ہم کبھی (اور سوا ظن
کو) باتین کرتے۔ تو کہہ دے کہ کیا الداور
اور اوسکی آیتوں اور اسکے رسول سے تم

مخرج ما تخرجون ولن سالتهم ليقولن
انما كنا نخوض ونلعب قل يا ايها الذين
كفروا انتم تستهزؤون - لا تعتذروا قد كفرتم بعد ان علمتم
ان لغف عن طائفة منكم لغف طائفة يا ايهم
كانون محزونين - سورة توبه ۸۱ -

ہنسی کرتے تھے تم یہہ عذر نہ کرو تم (ایسے باتوں کے سبب) کافر ہو چکے اس ایمان کے پتھر
(جسکا زبان سے اظہار کیا تھا) اگر تم میں سے ایک فرقہ کو ہم معاف نہ دینگے تو وہ سہے کو
عذاب میں پکڑینگے اسلئے کہ وہ بھی مجرم تھے۔

کتب تفاسیر - فتح البیان - عالم - جلالین - تفسیر کبیر - وغیرہ میں بیان کیا ہے کہ
ان منافقوں میں سے ایک شخص نے بتوک کے خلیفہ
کہا کہ رسول اللہ اور مومنوں سے بڑھ کر دانے
والہ اور جھوٹ بولنے والہ اور بزدل میں سے کوئی
نہیں دیکھا ایک اصحابی نے سنکر کہا ہے
کہ قسم ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور تو
سناقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ آنحضرت کو
پاس گیا تو آگے اس شخص کے حق میں قرآن
تائیل ہو چکا تھا پہر وہ شخص بھی آیا اور
غذ کرنے آگا کہ یا رسول اللہ ہم تو سفر
کھٹنے کو دل لگی کرتے اور کہتے آنحضرت
اسکے جواب میں یہی فرماتے کہ کیا تم خدا
اور اسکی آیتوں سے منہی کرتے ہو اور اس شخص

ان رجلا من المنافقين قال في غزوة
ببتوك ما رايت مثل هؤلاء القوم ارب
قلوباً ولا اكتب السناد ولا اجين عند
اللقاء يعني رسول الله والمؤمنين فقال
واحد من الصحابة كذبت دلالت من
ثم ذب ليخبر رسول الله فوجد القرآن
قد سبقه فجاء ذلك الرجل رسول الله
فذكر ما قال فقال يا رسول الله
انما كنا نخوض ونلعب ورسول الله يقول
يا ايها الذين كفروا انتم تستهزؤون ولا يلتفت
اليه ما يزيده عليه (تفسير کبیر ص ۷۱)

کی طرف التفات نہ کرتے۔

اور سورہ منافقون میں ہے جب منافق تیرے پاس (اے رسول) آؤ میں تو کہتا ہوں کہ تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ تو خدا کا رسول ہے اور یہ بات خدا جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے مگر خدا شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں لیکن وہ دل سے تجھے رسول نہیں جانتے۔ اپنی قسموں کو اوہوں نے سپر بنایا ہے لیکن جس سے وہ اپنے مال و جان بچاتے ہیں اور وہ خدا کے راہ سے روکتے ہیں۔ بڑا ہی جو وہ کہتے ہیں۔ ××××× وہ کہتا ہے جو لوگ رسول کے پاس ہیں انکو کچھ مذہب تک کہ وہ بیان سے چلے جاویں گا انکو

اذا جازک المنافقون قالوا الشہد انک رسول اللہ والہدایم انک لرسولہ والد الشہد ان المنفقین لکذبون اتخذوا الی انہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ما کانوا یعلمون - ××××× ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفقوا ولقد خسرنا این السموات والارض والماکن المنفقین لا ینفقون یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاغر منها الاذل ولقد العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنفقین لایعلمون -

آسمان و زمین کے خزانے خدا کے لئے ہیں پر منافق نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں غرض یہ کہ مدینہ پہنچے تو (ہم) غرت والے لوگ ان ذلیل مومنوں کو نکال دینگے حالانکہ غرت خدا ہی کے لئے ہے اور رسول اور مومنوں کے لئے پر منافق نہیں جانتے۔

اور جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ اسی سفر میں ایک مہاجر نے انصاری کو پیش کیا کہ یہ انصاری نے اسے قبیلہ کو بکھارا اور مہاجر نے مہاجرین کو بکھارا۔ انحضرت نے اس بکا کو شتما تو فرمایا کہ یہ کیسے کافروں کی سی بکا ہے۔ اسکا

عن جابر بن عبد اللہ قال کنا فی غزاة فکسح رجل من المهاجرین رجلاً من الانصاری فقال الانصاری یا آل انصاری وقال المهاجرى ما آل المهاجرین فکسح ذلک

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایہا الذین آمنوا
 قاتلوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من البجاریۃ
 رجلاً من الانصار فقال دعوه فانهما
 منتہ فسمع بذلك عید اللہ بن ابی نقال
 فملوہ اداد اللہ لمن رجعا الی المدینۃ
 لیخرجہن الاغر منہا لاذل فبلغ ذلک
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام عمر فقال
 یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ذلک المنافق
 فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعہ لایتحیر الناس
 ان محمدًا یقتل اصحابہ - رواہ البخاری

جھوٹا وہ یہ بد بو ہے - یہہ قلعہ عبد اللہ نے
 سنا تو کہا کہ اگر ہم مدینہ پہنچے تو ان ذلیل
 و مسلمانوں کو نہ لے نکال دیں گے - یہ قول
 اسکا آنحضرت کو پہنچا تو ان دن حضرت عمر
 کہڑت ہو کر کہا یا رسول اللہ مجھو آپ کا
 دین کہ میں اس منافق کی گردن ماروں
 آنحضرت نے فرمایا - چائے دو
 لوگ یہہ نگہبیں کہ محمد اپنے
 ساتھیوں کو مارتا ہے -

ان آیات میں خدا تعالیٰ نے صاف طور پر منافقین کا اظہار کلمۃ الاسلام و اداء احکام میں
 جھوٹا دریا کار ہونا بتلایا ہے اور انکے نفاق و جھوٹ پر ان کے ہی اقوال و افعال کے ذریعہ اسلام
 کو دلیل ٹھہرایا ہے جس سے جکو صنف قانون بنا دیا ہے کہ جس شخص کا فعل و قول ایمان و اسلام
 یقیناً مخالف و مکذب ہو اسکا دعویٰ ایمان بے اعتبار ہے اور وہ شخص جھوٹا و مکذب ہے گو نہ تو
 لالہ الا اللہ محمد رسول کہتا ہے پر دل سے اسکو جھوٹ جانتا ہے ہی بے سبلاہ اس کے مکذب و فعال
 و اقوال کا مرتکب ہے - شاید کوئی بیخبری یا کوئی اور مسلمان ہماری اس تقریر و استدلال پر یہ

+ یہ کہنا ایک بعض اہل تشکیک کے ارادہ ضرر رسائی کو تھا جو اتفاق کل اس سیاست و ریاست میں بد
 خواہ غیر مذہب مسلمان ہون کے خیر مسلم پائے ہے - صرف کفر و نفاق کے مترادف نہیں تھا اسلام کی
 منافق اور کافر تو اور بہت آنحضرت کے امن میں رہتے تو جیکے مال و جان سے آپ تعزیر فرما
 اس وہ اعتراض غافلین مذہب اسلام کا اہل اسلام پر کہ مسلمان صرف مخالفہ مذہب کے سب لوگوں کو مال و جان سے
 تعرض کرتے ہیں دفع ہوا اور مسلمانوں کو عمل درآمد کا انصاف و انتصاف پر مبنی ہونا ثابت ہوا -

نکیر سے کہ منافقین عصر نبوی کا الجہار کلمۃ الاسلام میں جھوٹا ہونا تو وحی سے معام
صرف انکے اقوال و افعال سے آنحضرت صائم اور انکے اصحاب نے استنباط نہیں کیا
کہ اس وقت وحی منقطع ہے پس کیکے مجر و اقوال و افعال اسکا الجہار کلمۃ میں جھوٹا ہونے
کیونکر ہو سکتا ہے۔

بول نیجریون کے لئے تو یہ ہے کہ تمہارے مذہب کے رو سے وحی کی حقیقت بخراسکو اور
ہیں کہ قانون قدرت دینے دینا اور دنیا والوں کے حالات جنہیں منافقین کے اقوال
مال بھی داخل ہیں، میں غور کریں اور جو اس سے نتائج پیدا ہو سکیں وہ نتائج نکال
رہیں کریں۔ اور ان سے کہ وحی منقطع نہیں ہے جسے آن حضرت کے وقت میں تہذیب
بہی ہے اور آئندہ ہی ہمیشہ کے لئے جاری ہے چنانچہ تمہاری نیچری پیغمبر آخر الزمان
نواب سید احمد خان نے اس وقت کو مبدعہ ان اور انگیزہ و ان بابو کیش پندر سین و سوامی پانڈے

۱۲۹۷ء میں بضرع منقول (الوحی والہام) کے کہا ہے۔ ایسا
ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حالات کو سوچا اور دوسرے کو حالات کو دیکھا اور ایک ایسا امر انکو دلپس
جس سے انہوں نے تعلیمی اور تربیتی اور سوشلی اثر و ن پر غلبہ پایا اس میں پڑنے والی
کو الہام اور وحی کہتے ہیں اگر وحی والہام نہ تھا تو اور کیا تھا جسے کالون اور لو تہر کو دل کھیں برا
رستہ سے پہیر اور ہاری ہی زمانہ میں اس قابل تعلیم و ادب شخص بابو کیش پندر سین کو دلو
خدا و احد کی طرف موٹا اور سوامی دیانند سرستی کے دل کو مورتی پوجن سے پہیرا۔
وحی اور الہام اس معنی میں کہ دائمی فیض ہے جو نہ منقطع ہوا نہ منقطع ہوگا اگر وہ کسی زمانہ
کسی ہمکلام ہوا ہو تو وہ اب بھی ہمکلام ہو نیکی موجود اور اگر کسی کو کیا دیدار کہا یا تو اب
بھی دیکھنا کو حاضر ہے اگر وہ آگ کی صورت یا آدمی کی صورت بنا جانتا تھا تو اب بھی وہ جانتا ہے کہ وہ شخص
جائے جس سے وہ ہمکلام ہو اور جسکو وہ اپنا دیدار کہا ہے۔

و کا لوصحاب و لو تہر صاحب الکلم لے ان معز کر وحی بخوبی کی ہے اور جو شہ کے لئے اس کے باری بنو
کی بطور پیشین گوئی خبر دی ہے جس سے درپردہ لپٹے لئے منصب خیمہ لیا اثبات آپ کا ہر صورت
بنیاد علیہ آنحضرت صلعم نے ہی ان ہی حالات اقوال و افعال منافقین سے انکا اظہار اسلام میں
جہوٹا ہونا استنباط کیا تھا اور اسی سے انکے منافق ہونیکا نتیجہ نکالا تھا اسکے سوئے کوئی
اور پیغام خاص خداوندی غیب سے انکو نہ پہنچا تھا کہ فلاں شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے
ویسا ہی آپ بھی انکے اقوال و افعال سے انکا منافق ہونا نکل سکتا ہے اور اس پر یقین کرنا
محکم ہے۔ اور مسلمانوں کو لہو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ شک منافقین عصر نبوی کا حال آنحضرت
کو وحی سے (جو اہل اسلام کے نزدیک القادغیبی سے عبارت ہے جس میں فکر و غور و عقل کو دخل
نہیں ہے) معلوم ہوا۔ اور بعد رستم رسالت محمدیہ اسکا انقطاع ہو چکا ہے مگر اسی وحی نے
ہمکو شہادت حال منافقین کا ایسا قانون بتا دیا ہے جسکے ذریعہ سے ہر وقت اور ہر شخص کو جہوٹا
وحی پر مطلع ہو منافقین کا پہنچنا ناممکن ہے۔

وحی نے بلا دلیل بیان حال منافقین پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسکے ساتھ انکے نفاق کے ظاہری
دلائل کو بھی بتا دیا اور عام مسلمانوں کو یہ جہوٹا دیا کہ ان منافقوں کا مسلمانوں کی
غیبو بیت میں اسلام و احکام و آیات کی اہانت کرنا اور لینے نہ دینا و معاملات میں
آنحضرت صلعم کے فیصلہ سے ناخوش ہونا اور آیات و رسول کی منبری اوڑھنا اور غار و غیرہ حکام
سے جی چرانا انکے نفاق پر دلیل ہے جس سے یہ تعلیم عام ہدایت نامہ منطوق ہے کہ جسکو ایسے حال
پر پاؤ اسکو منافق سمجھو اور جسکے قول یا فعل کو کذب ایمان و اسلام متبادہ کرو اسکو دعوی
اسلام میں جہوٹا سمجھو لو۔

اسی نظر سے آنحضرت کے اصحاب جو مشاہدین وحی تھے جس شخص کے اقوال و افعال میں
مکذیب دین اسلام کا مشاہدہ کرتے اسکو اظہار کلمہ الاسلام میں جہوٹا و منافق سمجھتے اور آنحضرت
صلعم ہی انکی فہم و عقل کو رد نہ کرتے بلکہ اسکی تفسیر و تصدیق فرماتے تھے جس محل کے جسکو تصدیق و وحی و نور

بنوت سے اس عام قاعدہ سے مخصوص مستثنیٰ جاتے۔

دیکھو اسی واقعہ بتوک میں جب ایک صحابی نے عبداللہ ابن ابی کحجر وہ ان کلمات انتہائی
کے سبب منافق کہا تو ان حضرت اسکو یہ فرمایا کہ تو نے صرف ان کلمات کو سبب
قبل نزول وحی اسکو منافق کیوں کہہ پایا بلکہ وحی نے اسکو قائل تصدیق کیا اور جب عبداللہ کا یہ
کہنا کہ ہم مدینہ پہنچے تو وہاں سے ان ذیل مسلمانوں کو نکال دینگے ثابت ہوا تو اس پر
حضرت عمرؓ نے دعویٰ اضر بعتق نہ المنافق کہا تو انکو اخفرت نے یہی دعوہ لایتحذ
الناس ان محمد یقتل اصحابہ فرمایا انکے فہم و استیساظ کو روک لیا۔

اور بعد رحلت حضرت رسالت جو کچھ حضرت ابو بکرؓ نے منکرین و جوب زکوٰۃ سے معاملہ کیا وہ بھی اسی قانون استنباط پر مبنی تھا کہ آپؐ نے اُن لوگوں کو انکار حکم قطع کر دیا کہ میری تدبیر سمجھ لیا۔ حضرت عمرؓ نے پہلے اُسے خلاف کیا اور انکو لفظ ہر کلمہ پر پہننے کو سند ٹھرایا آخر وہی حق جو حضرت ابو بکرؓ کو سوجھایا تھا انکو سمجھ میں آگیا اور انہوں نے بھی توبہ مانگی کر لیا۔ اسکے لفظ و تمثیلات کتب احادیث میں بکثرت موجود ہیں پر انکی نقل و تفصیل کی گنجائش یہاں نہیں ہے اسی ہدایت وحی و تعلیم الہی و تقریر عصر نبویؐ کی دست آور سر علماء اسلام و فقہاء اعلام نے ان کلمہ پڑھنے والوں کو خشکے اوتال و افعال مکذب و مخالف اس کلمہ کے جنوں زندقہ و مرئیت کہا ہے اور دایرہ اسلام سے انکو خارج کیا ہے۔ کتاب منہج الازہر مترجم فقہ اکبرین میں کہا ہے

ومنها ان احتمال المعية صغيرة كانت
او كبيرة كفر اذا ثبت كونها معقدا لانه

که گنده که مباح جانند از حیوان گنده به خواهر بزرگتر
 بر اگر این گنده کا گنده به خواهر بزرگتر

+ جیسے مالک بن نويرة یا حاطب بن ابی بلتعہ وغیرہ سے الیہ اس کا صدور ہوا اور حضرت عمرؓ وغیرہ نے انکو سنانا کیا تو آنحضرت نے انور بنوت سے انکو ایمان کا مٹا ہوا کہہ کر کہ انکو محض یمن میں نشانی کر دیا اور حضرت عمرؓ کے تمام قانون استنباط کو روئے نظر آیا۔ دیکھو صحیح بخاری وغیرہ کتب حدیث۔ اور جو کتاب وضعی قطع ہے

وہاں پہلے اب سیکرٹری اعلیٰ انکار کیا تھا۔ یہاں سے مخصوص شخص کی طرف سے بھی انکار کیا گیا اور کچھ روزوں میں اس کو سرور ہو جان سکا۔ اب اسے تنہا ایک کا کارڈ دیا۔ جب یہ کارڈ دیا تو اس نے اس کی نسبت ایسے ڈیرے پھیرے فریغ کیے کہ وہ کارڈ ان کے سنبھالنے اور وسیع ہونا۔ ہفتہ

قطیعتہ وکذا الاستہانتہ بہا کفر بان یعد
بینہ مسئلہ دیر تکبیا من غیر مبالاة بہا
ویجری حجری المباحات فی ارتکابہا وکذا
الاستہار علی الشریعة الغراء کفر لان
ذلک من امارت تکذیب الانبیاء عم
قال ابن الہمام وبالجملة فقد ضم الی تحقیق
الایمان اثبات الامور الاخلال بہا فخلال
بالایمان اتفاقا کترک السجود لضم وقل
بنی اولا استخفاف بہ او بالمعصی
والکبیة وکذا اخلافة ما جمع علیہ انکارہ
بعید العلم بہ یعنی من امور الدین فان من
انکر جو دعاتم او شجاعت علی لایکفر۔
قال ابن الہمام وقد کفر الخفیة من
واظہ علی ترک السنۃ استخفافا بہا
سبب انہا انا فعلہا النبی صلی اللہ علیہ
وسلم زیادة او استغابا کما کن استقم
من اخر جعل بعض العامة تحت طلقہ
او احفاد شاربہ۔

قلت ولد اردوی ان ابا یوسف ریح ذکر
انہ عم کان یحب الدباء فقال رجل انا
ما اجبتا فحکم یا رتدادہ وعلی بذالاصول

ایسا ہی گناہ کو ملتا جائیگا کفر ہر کسی کو
یہ ہے کہ اسکو سہل جائے اور یے روایا
سے اسکا ارتکاب کرے اور اسکو بطور مبالغہ
عمل میں لا دے۔ ایسا ہی شریعت سے نفی کرنا
کفر ہر مسئلہ کہ یہ سب انبیاء کو چھوڑنا جائیگی علامتین
شیخ ابن الہمام نے کہا ہے کہ ایمان کے
ثابت ہونے کے ساتھ کئی ایسے اور کئی ایسی بات
کا ضمیمہ لگ رہے ہیں جن میں خلل اندازی بالاتفاق
ایمان میں خلل اندازی ہے۔ جیسے بے کلمہ
آگے سجدہ کرنے اور نبی کی قتل یا اذیت
کرنے یا قرآن شریف یا کعبہ شریف کی اذیت
کرنے سے بچنا ایسا ہی دین کے اتفاقی
امور سے دیدہ و دستہ انکار ہی کہو سنبھا
دین ہونے کی قید سے لگائی ہے کہ دنیاوی
امور اتفاقی ہی کیوں نہ ہوں جیسے حاکم کی
سفارت اور حضرت علی کی شجاعت
انہ انکار کفر نہیں ہے۔

شیخ ابن الہمام نے کہا ہے کہ خفیہ اس
شخص کو کافر کہا ہے جسے سنت کو ہلکا
سمجھ کر ترک کر رکھا ہو اور حضرت کا زائد
و وصول فعل سمجھ کر یا بڑا جانکر جیسے کوئی

یبتنی الفروہم التي ذكرنا في الفتاوى من
انه اذا اعتقد الحرام تلا فان كان حرمة
لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر والا فلا
بان يكون حرمة لغيره او ثبت بدليل ظني
وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه لغيره
فقال استحل حراما قد علم في دين النبي
تخمير ككفاح ذوالالحارم او شرب الخمر
او اكل ميتة او دم او لحم خنزيرة من غير ضرورة
فكافرو ومن استحل شرب النبيذ الى
سكر كقر الى ما يليق للمراجعة -

کیسے زیر حلق نہ ملے جو طے یا مویہین
کترانے کو بڑا جاتے -

میں (صاحب کتاب منہم الازہر) کہتا ہوں
اسیواسطے امام ابو یوسف سے روایت
ہو کہ اوہوں نے ذکر کیا کہ آنحضرتؐ کو
پسند فرماتے تو ایک شخص نے اسکو مقابلہ
میں کہا کہ مجھے تو کدوا چاہا نہیں لگتا
اسیواسطے امام ابو یوسف نے اسی شخص پر سر
ہونے کا حکم لگا دیا۔ ان ہی اصول پر
وہ فروعات مبنی ہیں کہ جو شخص حرام کو حلال

سمجھ لے اگر اس حرام کی حرمت ذاتی ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہے تو وہ شخص کافر
اور اگر حرمت لغيرہ ہے اور دلیل ظنی سے ثابت ہے تو کافر نہیں ہے اور بعض علماء
نے حرمت ذاتی وغیرہ میں فرق نہیں کیا اور یہ کہہ دیا کہ جس نے ایسا حرام کو حلال یا ناجائز
حرام ہونا آنحضرتؐ کو دین میں یقیناً معلوم ہے جیسے مان بہن وغیرہ محرمات ایدہ
سے نکاح کرنا یا شرب پینا یا مردار یا لہو یا خنزیر کا گوشت (بدون حالت ضرورت
وافراط) کے کھانا وہ کافر ہے اور جو شخص شیر انگور یا کچھ کو جو حد نشہ کو پہنچ جائے
حلال سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ تا آخر عبارت جو یوپی دیکھنے کے لائق ہے۔ اور کتاب

ورمختار میں ہے یہ باب احکام مرتد کے
بیان میں ہے مرتد لغت میں پھر والو کو
دخواہ کسی چیز سے ہو کہتے ہیں اور شرع میں
اسکو کہتے ہیں جو خاص دین اسلام سے پہچان

باب المرتد۔ ہو ائمة الراجح مطلقاً وشرعاً
الراجح عن دین الاسلام وکہنا اجراء
کلمة الکفر علی اللسان بعد الایمان وہو
لقدین محمد صلعم نے جمیع ما جاد بہ عن الد

تعالے فی ما علم حجیہ ضرورۃً و بل ہو
مقط او ہو مع الاقرار قولان -
واکثر الخفیۃ علی الثانی و المحققون
علی الاول و الاقرار بشرط الاجراء
الاحکام الدنویۃ بعد الاتفاق علی انہ
مستے طلب - اتی بہ مان لو اب بہ قلم
یقر فہو کفر عناد قال المصنف فی الفتح
من ہذا لم یفطر کفر ارتداد و ان لم یعتقد
لا استحقاق فہو کفر العناد - و الکفر فترۃ
استرد شرعاً تکذیبہ صلعم فی مستے مما جأ
بہ من الذین ضرورۃً الفاظ تعرف فی
العناد و بل افردت بالمالیف مع
ان لا ینفی بالکفر مستے منها الا فیما اتفق
المتأخر علیہ -

اس ابتداء کا رد کرنا یہ ہے کہ بعد ایمان
کلمہ کفر زبان پر لاوے۔ اور ایمان
کی تعریف یہ ہے کہ جو کچھ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے لائے ہیں
اور وہ بطور بدعت و یقین آنحضرت
سے ثابت ہوا ہے اسکو ماننا چاہے۔
۔۔۔۔۔ منصف نے ذکر کیا ہے کہ
فتح القدیر میں ہے کہ جو شخص کلمہ کفر نہی
سے کہے وہ بی مرتد ہو جاتا ہے اگر جہول
سے کفر کا معتقد نہ ہو یہ سنے کہ اس میں کفر
شریعت کو ملکا سمجھنا پایا جاتا ہے اور
یہ بھی ایسا کفر ہے جیسے دانستہ کفر کرنا۔
کفر کے معنی لغت میں ڈنکا ہوتا ہے اور شرعاً ہر
آنحضرت کو جھٹلانا کسی چیز میں جو آنحضرت

لایحیون اور وہ آج حضرت سے یقیناً و ضرورۃً ثابت ہے اس کفر کے الفاظ مشہور ہیں
جو کتب فتاویٰ میں پائے جاتے ہیں بلکہ اسباب میں مستقلاتیات بھی ہیں مگر ساتھ
اسکے یہ بھی لحاظ ضروری ہے کہ ان سبھی الفاظ پر فتویٰ کفر نہ لگنا چاہیے بلکہ صرف
ان ہی الفاظ پر لگنا چاہیے جنہیں بالاتفاق کفر ثابت ہوتا ہے۔

ناقل کہتا ہے ان الفاظ کی تفصیل عالمگیری وغیرہ کتب فتاویٰ میں موجود ہے جو چاہے
ان کتابوں کا مطالعہ کرے مگر اس میں خوب تثبت و تحقیق مد نظر رکھے ان سبھی الفاظ
پر فتویٰ کفر نہ لگائے بلکہ صرف ان ہی الفاظ پر جنہیں قطعاً قطعیات و ضروریات دین کا انکار

اس امر کی وہ حدیث نہایت معتبرہ و غیر مذکورہ ہے کہ قال رسول اللہ صلعم قلت لعبد بنی جلد الکلام

پایا جائے۔ چنانچہ امام غزالی کا دعویٰ ہے اور اسی کی تائید میں یہ بحث ہو رہی ہے۔
 اور جو فقہاء و علماء کلام نے لاکھ افراد امن اہل اقلہ کہہ رکھا ہے وہ اس تکفیر
 مرتدین کے مخالف نہیں ہے اور باوجود صحیح و درست ہونے کے اس مدعا کا معاد
 و مناقض نہیں ہے اور قول معتزلی کا مصدق و مؤید نہیں۔ آپ ناحق سپر خوش ہو
 بیٹھے ہیں اور بلا فائدہ اسکو صحیح و درست فرما رہے ہیں وہ قول الیہ عام نہیں ہے کہ جسے
 ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اور قبلہ کی طرف منہ پیرا پھر خواہ وہ مرتد ہو گیا یا سرے ہی سے
 زندیق و منافق رہا وہ اس میں شامل ہو گیا اور اہل قبلہ میں داخل ہوا۔ اور باوجود وارثان
 کفر اتفاقی کے تکفیر سے بچنے کا مستحق ہو گیا بلکہ وہ قول تو خاص اور لوگوں کے حق میں
 ہو جو ضروریات و قطعیات و اتفاقیات دین کے اقراری ہیں اور نفاق و کفر قطعی سے
 بری و انکاری ہیں اور بعض ایسے امور کے معتقد ہیں جنکو صرف بدعت کہا جاتا ہے
 اتفاقی کفر سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا اور جو ان امور کو کفر کہے سکے نہ بہت میں کوئی دلیل
 قطعی نہیں ہے۔

ایسے لوگوں کی نسبت علماء اہل سنت نے کہہ رکھا ہے کہ اہل اسلام کو ایسے امور کے نظر
 سے باہمی تکفیر مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ برطبق یہ تفسیر یہ صنف نیکو کنڈیاں
 اپنی اس قول کا مطلب انہوں نے خود ہی لکھ دیا ہے اور اعتراض تناقض و تدافع کو
 جو امثال معتزلی کے خیال میں گزرتے کا احتمال رکھتا تھا دفع کر دیا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں

کہا ہے۔ پیر جان لو کہ اہل قبلہ سے وہ
 لوگ مراد ہیں جو ان اصول پر جو دین
 ضروریہ یعنی بدائہ و یقیناً ثابت ہیں اتفاق
 رکھتے ہیں جیسے اعتقاد عالم کے حادث
 ہونیکا اور اعتقاد جسمون کے اوٹھانکا

ثم اعلم ان المراد بالقبلة الذين
 اتفقوا على ما هو من ضروریات الدين
 حدود العالم وحشر الابداد و علم الله
 تعالى بالکلیات والجزئیات۔ اہل سنت
 ذلک من مسائل المهمات فمن رآه

طول عمرہ علی الطاعات والعبادات
مع اعتقاد قدم العالم اونفی الحشر اور تقی
علمہ سبحانہ بالخیریات لایکون من اہل القبۃ
وان المراد بعدم تکفیر احد من اہل القبۃ
عند اہل السنۃ انہ لایکفر بالم یوجد
شیئی من امارات الکفر وعلاماتہ ولم
یصد ر عنہ شیئی من موبیاتہ۔

جانے کا اور یہیہ اعتقاد کہ خدا تعالیٰ کو
سب کلیات و جزئیات کا علم ہے البتہ
ہی اور مسائل جو مہمات دین سے ہیں۔
پس جو شخص غیر بطاہری طاعات و عبادات
پر موزطبت (ہیشگی) کری اور ساتھ اسکے
یہ نہ ہی اعتقاد رکھے کہ عالم قدیم ہے یا حشر
اجسام نہ ہو گا یا خدا تعالیٰ کو جزئیات مخلوق

کا علم نہیں ہے وہ شخص اہل قبلہ سے نہیں ہے۔

اور اس قول سے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے ابھی یہی مراد ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں
جب تک کہ انہیں علامات و نشان تکذیب بنیابی با دین اور مہمات تکذیب صادر نہ ہوں
یعنی جب انہیں مہمات تکذیب سرزد ہوں پہر خواہ وہ عام اہل قبلہ چھوڑ خاص اہل سنت
ہی کیوں نہ کہلاتے ہوں۔ جیسے کہی بت کے آگے سیدہ کرو یا زار ہیں لیا یا نتر یا یا
جنسزیرہ کو حلال کہا یا فر ایض و نصوص قطعہ سے انکار کیا تو انکی تکفیر واجب ہے نہ اسوقتہ
اہل قبلہ رہتے ہیں نہ اس سلسلہ عدم تکفیر اہل قبلہ کی مورد و مصداق ہو سکتے ہیں۔ یہی مطلب
شرح موافق سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں باوجودیکہ اہل قبلہ کو کفر سے بچایا ہے پہر
علامت تکذیب پر صاف کفر کا حکم لگایا ہے اور اس پر اجماع کا منعقد ہونا تسلیم کر لیا ہے۔

چنانچہ خاتمہ کتاب میں فرمایا ہے مقصد ثالث کفر کے بیان میں ہے کفر ایمان کا خلاف ہے
پس ہمارے نزدیک اسکی تعریف یہ ہوگی
کہ انحضرت کی کوئی بات جو بطور ضرورت و
بدایت آپ سے ثابت ہے نہ مانیں۔ اس پر
شہید کرے کہ اس تعریف کے رو سے تو زنا

المقصد الثالث فی الکفر و خلاف
الایمان فهو عندنا عدم تصدیق الرسول
فی بعض ما علم مجتہد ضرورہ فان قیل فشا
الزنا و لابس العیاء بالاختیار لایکون

کافراً اذ اکان مصداقاً فی الکلمۃ ہو
باطل اجماعاً قلنا جعلنا الشیء الساجر
باختیارہ علامۃ التکذیب فحکما علیہ

اور غبارِ لہب ہی زنا کی طرح کفار کی علامت
ہے، پہنچو الہ کافر ہو اگر وہ دل سے اُن
حضرت کی ساری باتیں مانتا ہو حالانکہ یہ
امر اسکو کافر نکھاتا، بالاتفاق باطل ہے اسکے جواب میں اور اسکو کافر و تکذیب ہونے
کے ثبوت میں ہم کہتے ہیں کہ جسے اس فعل کو جو اس سے باختیار خود صادر ہوا ہے تکذیب کی
علامت قرار دیا ہے پس اس فعل سے اس پر کافر غیر مدق ہو نیک حکم لگایا ہے۔

علامتہ نصاً وافی اسباب میں اس لفظ و تفصیل سے بحث کی ہے کہ اس میں اس جواب کی بھی
تائید ہے اور اصل کلام امام غزالی کی وجہ معترض نے اعتراض کیا ہے، حرف جوف تصدیق
پائی جاتی ہے۔ چنانچہ شرح تھا صداب فرماتا ہے

کفر کی تعریف یہ ہے کہ جو امور بطور ضرورت
و بدایت آنحضرت سے ثابت ہیں انکو کوئی
نہ مانے۔ آپ کوئی اعتراض کرے کہ جو شخص شرع
یا شریع کی امانت کرے یا قرآن مجید کو نجاست
میں ڈال دے یا باعتراف خود نہ مار پیس
لے وہ بالاتفاق کافر ہے اگرچہ آنحضرت
کی ساری باتوں کو مانے ہو مگر اس تعریف پر
اور دوسری تعریف کفر پر جمیں تصدیق کا
ہونا اعتبار کیا گیا ہے یہاں اعتراض وارد
ہوتا ہے کہ یہ دو وزن تعریفیں اپنے افراد کو
جامع نہیں رہتیں۔ لیکن ان کفار کو ضمیر
علامات تکذیب تو پائی جاتی ہیں یہ بظاہر

قال البحث السادس لکفر عدم الايمان
عامة من شانه و بذات معنی عدم تصدیق الہی
صلعم فی بعض ما علم مجیب بہ بالضرورة و الظاہر
ان ذلک اعم من تکذیبہ صلعم فی شئی مما علم
مجیب بہ علی ما ذکرہ الامام الغزالی لشمولہ
الکافر الخالی عند التصدیق و التکذیب
و اعتد امر الامام الرازی بان من جملة
ما جاز به النبی صلعم ان تصدیقہ واجب
فی کل ما جاز به من کم یصدقہ فقد کذبہ
فی ذلک ضعیف الظہور المنع۔ فان قبل
من استخف بالشرع و انتہا
العی المصحف فی القادور است اور شد
الزنا و بالاختیار کافر اجماعاً ان کان

و ان كان مصدقا للمعنى معلوم فجميع ما جاء به
و جند يطل على التعريفين و ان جعلت ترك
الماور به او ارتكاب المعنى عنه علامة
التكذيب و عدم التصديق بطلان و هما
بغير الكفرة من انفاق تامنا و سلم اجتماع
التصديق المتعبر في الايمان مع تلك الامور
التي هي كفر و فاما فيجوز ان يحجب الشارح
بعض من ظهور الشرع علامة التكذيب
فيحكم ككفر من ارتكبه و بوجود التكذيب فيه
و انتقاد التصديق عنه كالاستحفاف
بالشرع و شد الزنا و بعضها لا كالزنا
و شرب الخمر و تفادات ذلك الى متفق
عليه و مختلف فيه و منصوص عليه و مستنبط
من الدليل و تفاسيد في كتب الفروع
و بهذا ينبغي ان يقال آخر و هو ان صاحب
التاويل في الاصول اما ان يجعل من المكذبة
فيلزم تكفير كثير من الفرق الاسلامية كاهل
البدع و الالهواء بل المختلفين من اهل
الحق و اما ان لا يجعل فيلزم عدم تكفير
المكذبين لحشر الاحياء و حدوث العالم
و علم الباري بالانبياء فان تأويلاتهم

مصدق من شامل نہیں ہوتیں۔ اور
اگر حکم کو خلاف اور گناہ کے ارتکاب کو لا
تکذیب ٹھرایا جاوے تو وہ دو تعریفین
افراد غیر کو مانع نہیں ہوتیں۔ یعنی
سو من فاسق جو حکم کا خلاف اور گناہ
کا ارتکاب کرتے ہیں تعریف کفر میں
داخل ہوتے ہیں تو اسکے جہاں میں ہم کہتے
کہ اگر ہم مان لیں کہ جو امور مکذبه بالاتفاق
منا فی ایمان میں آئے ساتھ تصدیق کا
پایا جانا ممکن ہے تو یہ بھی جائز ہے
کہ شارح بعض منوعات کو علامۃ تکذیب
ٹھارے جو کہ مرتکب پر حکم کفر لگایا جاوے
اور اسمیں تکذیب کا پایا جانا او تصدیق کا نہ
تجویز کیا جاوے۔ ان منوعات کی مثال
شرع کی امانت کرنا ہے اور زنا پرہن لینا
اور بعض منوعات کو جیسے زنا کرنا اور شراب
پینا شرع علامت تکذیب نہ ٹھارے۔
یہ قسم بہر متفادات ہے بعض منوعات اس
قسم سے متفق علیہ ہیں بعضہ اختلافی بعضہ
نقضی میں مستحکم علیٰ خشکی تفصیل کتب
فروعات میں جو اس جو آپ سے ایک اور شریک

ضمیمہ اشاعتِ سنہ

نمبر جلد ۳
مضمون ضرورتِ تفرقہ

مضامین مندرجہ ذیل مدت سے متقاضی اندراج تھے مگر تنگیِ عرصہ و قریح طاس و طوالت مضامین معمولی اس سے مانع رہے۔ اب ضرورتِ معمولی مضمون کو نامِ عام چھوڑ کر بجائے ان مضامین کو درج کیا جاتا ہے۔

عذر و تسکین

تحریر مضامین اشاعتِ سنہ میں دلائل و نقول کے سبب تطویل ہو جاتی ہے اور یہ طرز ان لوگوں کو جو حکم کل جدید لذیذ ہمیشہ نئے مضامین کے طالب رہتے ہیں اور بروشن زمانہ حال مجرد اطہار خیال بلا استدلال کو پسند کرتے ہیں غالباً پسند ہوگی اور اسی بناء پر جو تطویل مضمون حال تفرقہ بین الاطام والزندہ میں ہو رہی ہے انہر بہت شاق گذرتی ہوگی مگر ہم معذور ہیں ہم کو انگریزی طور پر صرف اطہار اپنے خیال کا منظور نہیں ہے بلکہ اس خیال کا خدا و رسول و سلف امر کو اقوال سے مستند کرنا اور متبعانِ دین کے خیال میں اسکی صداقت جانا مدنظر ہے جو بدو و تطویل و تفصیل و تاویل ممکن نہیں ہے

اور علاوہ بران اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک بحث کے ضمن میں کئی مسائل منجملہ اور قوانین معضد دین پر لوگوں کو اطلاع ہوتی ہے اور اصول و فروع دین میں انکی بصیرت و علمیت روز بروز بڑھتے ہی بس ناظرین سے امید ہے کہ ان مباحث کو غنیمت کبریٰ سمجھ کر بجائے شکایت باطنی اطہار شکریہ الہی کریں اور ہم کو انگریزی طرزِ اخبار رکھنے سے معذور سمجھ کر معافی دیں۔ لکن قس قس غیثون مذاہب اور مضمون تفرقہ بین الاسلام والزندہ تو قریب الاختتام ہے انشاء اللہ منبرِ ایندہ میں ختم ہوگا اسکے بعد اسی طرز سے مباحث سابقہ کو پورا کیا جاوے گا ایندہ جو خدا کی مشیت ہے وہ سب بدر غالب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

شکریہ و معذرت

خدا تعالیٰ کا ہزار ہا نذر و شکریہ ہے کہ اب اہل فضل

و کمال کو نشان عہد اس قدر کی طرف توجہ نہ کی کہ
 اور بار سال ان ممالک کی آمد و رفت سے جو ہیں یہ
 چنانچہ ایک صاحب فاضل نے ایک اخبار کے نام سے
 سے ایک ہولانی مضمون جو بہ بدعید الانفاق کے
 مضمون (الاسلام هو الفطرة) والہ طرہ ہی السلام
 کے ارسال فرمایا ہے اور ایک صاحب نے جو چار
 سے سات مضمون مختصر جواب تہذیب الانفاق
 و تفسیر نیچر ارسال فرمائے ہیں از ابتدا ایک
 مضمون میں نیچر سید احمد خانی کا ابطال ہے۔ دوسرے
 مضمون میں نیچر کی خواص صاحب بہادر باغیہ کی
 افکار تسخیر فرامی کا جواب ہے۔ تیسرے میں افکار
 جواز ہتھیان کا جواب ہے۔ چوتھے میں ایک اس
 فقرہ کا جواب ہے کہ آنحضرت نے بسم اللہ کتابت فرمائی
 سے لیکر قرآن میں درج کیا ہے۔ پانچویں میں
 انکی اس فقرہ کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 یوسف کا بیٹا ہے۔ چھٹے میں انکے متفقہ کو
 حلال کہہ کر جواب ہے۔ ساتویں میں ایک افکار
 معجزہ کا جواب ہے۔ اور ایک فاضل جمہور نے
 دہلی سے ارسال مضمون کا دہرہ کیا ہے۔
 مگر انوسر ہمدانوس ہمارے ہرچہ میں ان مضمون
 کے اندراج کی جگہ نہیں ہے مضمون فاضل آبادی

تین ممالک سے ہاں پاس پڑا ہے جسکے اندراج کا
 اتنا سہ وقت نہیں ملتا کہ ان مذہب کی خدمات
 میں ہم نے شکر ندامی کے بعد حضرت شکر ندامی
 ان فہم ان مضمون کو جمع کرنے میں محکوم مذہب
 سمجھ میں آئیں ان مضمون کو شکر ندامی ہم
 لکھتے۔ اور بنیاد پر ہی میں اسے جو نیا نہ ہم
 دہلی میں ان کے ہاں خریدار ان پر یہ کو او
 قیمت پر بیوی توفیق دہلی اسے سبھی خریدار پر ہی
 قیمت ان کو دیا ان تو سالہ عمدی مقدار جو
 شکر ندامی ان میں نکال سکے۔ یا وہ خداوند اپنی قدرت
 و رحمت بظہر حق ما ستا علو غم انما انکارین ان
 دوزخ و سالہ کو ایسی وسعت و برکت دے کہ بہت
 سے۔ مضمون ان میں آجایا کریں۔
 خریدار ان کے اختیار سے اپنے لئے اور قیمت کا
 توفیق چاہیں یا ان انہی دوزخ و کے بظہر حق
 عبادت بڑھ جائے کہ منتظر و امیدوار ہیں۔

مذہبی اشاعت

ذاتی کام دجو کسی خاص شخص سے متعلق ہو
 گو ایک شخص اپنی ہی ذات سے کر سکتا ہے
 مگر جمہوری کام کا اتمام بدون جمہوری اجتنام

و معاونت کو ممکن نہیں ہے مثلاً ایک شخص اپنی ذات سے عابد یا زائد بننا چاہے تو کسی مسجد کے حجرہ میں وہ متحلف ہو کر عابد یا زائد بن سکتا ہے مگر کسی قوم کا دیوانہ بننا چاہے تو اس امر کے لئے صرف اسکی ذات کافی نہیں ہے بلکہ اور انصار و اعوان کا محتاج ہوتا ہے یہہ یا دی النظر کا فتویٰ ہے اور اگر نظر عاری ہے دیکھا جاتا ہے تو بن کا مہون کو ذاتی خیال کٹا ہے یہ انکا اتمام حسن انجام بھی بدون جمہوری معاونت کے ممکن نہیں ہے۔

اسی عابد یا زائد کو مسجد کو حجرہ میں دوسرے شخص کہا نا نہ پہنچائی تو چند روز میں اسکو اعتکاف ٹوڑنا پڑے اسکی عبادت کو لئے کھڑا تو ریا کوثرہ کوئی بہم نہ پہنچائی تو عبادت کا قافیہ تنگ ہو جاوے۔ ستر اسکا یہ ہے کہ انسان مدنی الطبع اسلئے یہ اپنی ہر کمال میں (ذاتی ہو خواہ جمہوری) جمہوری معاونت کا جو تمدن کے لوازم سے محتاج ہے۔

اوپر مذکورہ چیز کا مہون کے استاعت مذہبی جو بدولت جمہوری معاونت وجود میں آنے ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب جب تک جمہوری معاونت

یہہ نہ پختہ اسکی ترقی ہوتی گئی اور جب وہ معاونت منقطع ہوتی اس میں سستی واقع ہوتی مذہب اسلام ہی کو دیکھو جب تک اسکو انصار و جمہوری مددگار مسلمانین و الماتیہ رد علماء خیار ہون بدن ترقی پذیر نہ رہے۔ اور جب سے اس سلسلہ کا نقطہ عام ہوا رونق مذہب اسلام میں متزلزل شروع ہو گیا۔ اسوقت کو عیسائی مذہب کو لوگوں کو مذہب کی استاعت کی طرف توجہ دے اور اسپر انکا جمہوری اتفاق و اجتماع موجود ہے۔ امریکہ و افریقہ انگلند و غیرہ ملکوں کا بجا مذہب کی استاعت کے لئے انکی کمیونٹیاں و سوسائٹیاں قائم ہیں اور ادنیٰ سے اعلیٰ تک اون کمیونٹیاں میں چندہ دیتے ہیں جس سے لاکھوں روپیہ شین میں جمع ہوتا ہے اور اسکے ذریعہ سے دیہات اور پہاڑوں اور جنگلوں میں انکی مسادہ و واعظین پہنچتے ہیں اور جا بجا انکو مدرسہ قائم ہیں اور اکثر شہروں میں انکے مطبع جاری ہیں جنہیں انکی مذہبی کتابیں تصنیف اور مترجم ہو کر جیتی ہیں اور گلی کو چون میں مفت بٹتی ہیں اور انکو مذہبی اخبار شائع ہیں۔ جنہیں انکو خیالات عام لوگوں میں

پہلے ہیں تو اس بدعت سے یونانیوں کو کچھ نہ کچھ
انگریز مذہب کو ترقی ہے۔

مگر کمال افسوس کا مقام ہے کہ اہل اسلام تو اب
یہ خیال بالکل اٹھ گیا ہے۔ اور انہوں نے اس
جمہوری اتفاق و تعاون کو کافروں کا شعار
سمجھ کر اس کو ان ہی مخالفین مذہب کے سپرد کر دیا
و نہیاری علیہ مذہبی اشاعت کا چارج ہی ان ہی کو
دیدیا ہے۔ اور خود دین سے فائدہ ہو کر اپنا
اپنا دل پسند کام اختیار کیا ہے۔

امرا کا کام رات دن کا عین و آرام ہے اور
علماء کو مسجدوں کو حلقہ مانڈے سے کام ہے
رہنما و کافرانہ نام سوانکا کیا ذکر و نام ہے
اب اشاعت اسلام کا کام تام ہے۔

اگر مسلمانان ہند و غیرہ بلاؤں کی کشتانی رو پڑا لیا گیا ہے
ماہوار اشاعت مذہبی کے لئے بطور چندہ جمع کریں
تو کڑوڑوں روپیہ جمع ہو جاوے اور نہیں تو
اگر عام مسلمانان پنجاب دہلی سے پشت و تنگ فی
کس ایک ایک پیسہ گروہ سے نکالیں تو بھی لاکھوں
روپیہ ہو جاوے۔ اور نہیں تو اگر خاص فرقہ
موجودین متبعین سنت سید المرسلین ہی یہ ہر
اختیار کریں تو بھی ہزاروں روپیہ سے تو کم نہو

پھر دیکھیں جو کام پادری سو روپیہ میں نکالتے
یہاں وہ دس دس سو روپیہ رتی سے ہوتا ہے
اور تھوڑے دنوں میں اسلام کی رونق بکڑا ہے
تیس اہل اسلام کہ لازم ہے کہ ہماری اس بات کو
خیال میں لادیں۔ اسلام کی رونق قدیم کو تازہ
کر دے اور یہ۔ اس میں ہندو مسلمان اور مسیحی
مسلمین کا اقتدار کریں۔ یا اپنے مخالفین مذہب
دیکھو کہ ہماری بتا کر ہیں اور بتائیں اللہ سلاہ جو ان
صدق ٹہرتے ہیں، یہی کی سرگرمی و جوش نہیں
پر رشک کہادین اور شرم کہ کام میں لادیں۔
ہیں ہر شہر و قریہ میں اشاعت مذہب کے لئے
جامعین لئے کیٹیاں قائم کریں اور انکی انتہائی
سے چندہ کی فراہمی میں کہ شش ارین پر
فراہمی چندہ جا بجا دے۔ قائم کریں۔ اور علماء
تعمایف ترجمہ و عقد کے لئے مقرر کریں۔
مذہبی اخبار و رسائل جاری کریں اور جن سے
خود اس امر کا دلچسپ نہ ہو سکے وہ دوسرے کی مدد
و معاونت کریں اور تھوڑی یا بہت بہت بہت
کہیں کو شش ہو ہی ہے اس میں شریک نہ ہوں
اس تھوڑی بہت کو شش کی ایک مثال
اخبار منشور محمدی ہے جو بدعت سے

پادریوں کے مقابلہ میں جاری ہے مگر عام
عام مسلمانوں سے اسکی پوری معاونت
نہیں ہوتی صرف بعض عالی ہمتوں کی ہمت
سے وہ جاری ہے۔ ایسا ہی اخبار مہر
ورخستان و نصرت الاسلام
اسکی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اور ایک مثال
اسکی مدرستہ القرآن دہلی ہے جو خیاب
بقیۃ السلف و حجة الخلف شیخ مولانا سید
محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی اور انکے
احباب و اصحاب کو توجہ سے جاری ہے
جبکا ذکر تجھے نمبر چہارم جلد ۱۴ کو اخیر میں کیا ہے
اور ایک مثال اسکی براہین احمدیہ ہے
جبکا اشتہار تجھے نمبر ۱۴ جلد ۱۴ میں شائع
کیا تھا یہ نمبر ششمین دوبارہ اسکی معاونت
کا شوق دلایا۔ اور ایک مثال اسکی
مدرستہ العلوم مقام آ رہ ضلع ساکاد
ہے۔ یہ دونوں مثالیں آخر الذکر
ترقی اسلام کے لئے عمدہ ذریعے ہیں اسلئے
انکا ذکر تفصیل سے اس مقام میں
مناسب ہے بلکہ جو کچھ کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے
وہ سب ان ہی دو مثالوں کو ذکر نہیں

کی تہدید میں کیا گیا ہے مثال اول (دراہین احمدیہ)
کی پوری تفصیل تو اس کتاب کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور اسکا
خلاصہ اشتہار سابق الذکر میں شائع ہوا۔
اسکا خلاصہ اس مقام میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب
کل فرقہ و جماعتیں اسلام کے مقابلہ میں تصنیف ہوئی
جو جمہور ہندو و نصاریٰ و ہر ہند اور ہر ہندو و غیرہ
متکین دین محمدی سے مقابلہ میں عہد کو ساتھ بحث
کی ہے اور ایسی پر زور دلائل سے افکار کا بلکہ کیا ہے
کہ ان دلائل کے توڑ دینے پر اسکو مصنف (اختر وحشی
میرزا غلام احمد رئیس قادیان) خود سزاوارتہ عقوبت
کا وعدہ دیا ہے۔ عام لوگوں کو ان دلائل کا
زور ہی وعدہ مصنف سے معلوم ہو سکتا ہے اور
خو اس کو جو مثل شک انت کہ خود بونید نگر عطا لکھنؤ
کے گردیدہ ہیں اصل کتاب کو دیکھ کر سے معلوم ہو سکتا ہے
یہ کتاب پچیس حصہ میں ہو چکا ہے ایک حصہ (۵)
خروج میں ہے۔ از انجملہ دو حصہ طبع ہو چکا ہیں اور باقی
حصہ ضرر طبع ہیں مگر اہل اسلام کی عدم توجہی سے
ابتداً کافی روپیہ ہم نہیں پہنچا اور نہ دشمن کتاب
جو سابقاً فی نسخہ پانچ روپیہ قرار پایا اور اسکا
پیشگی ارسال فرمانا خریداروں سے چاہا گیا تھا
اکثر خریداروں نے نہیں بھیجا۔ اسوجہ سے ہر حصہ

ان ہی دو حصوں کے طبع سے چھپتو روپیہ کے
 زیر بار ہو گئے ہیں و بناء علیہ باقی حصوں کے
 چھپانے سے متوقف ہو بیٹھے ہیں۔ لہذا میں
 بعرض اصل حال دلی جو ش کے ساتھ اہل اسلام
 کو رغبت دلاتا ہوں کہ بار سال نہ قیمت اس
 کتاب کو چھپوائیں اور باختیار تامل اس عمدہ
 ذریعہ ترقی اسلام کے سلسلہ کو توڑ دین۔
 مگر یہ امر ملحوظ خاطر رکھیں کہ اب حجم کتاب
 بہ نسبت سابق بہت بڑا ہو گیا ہے
 اور اسکا الطباع بھی ایسے سطح (سفیر منبر) کا
 میں ہوتا ہے جسکا اور مطالع کی نسبت ڈیل
 چارج ہے اسلئے قیمت کتاب اب بجائے پانچ روپہ
 فی نسخہ دس روپیہ قرار پائی ہے لیکن جن صاحبوں
 نے پہلے نرخ سے قیمت پیشگی ارسال فرمائی ہوئی
 ہے انکو تو بطور عقد سابق اسی نرخ سے کتاب لینے
 کا استحقاق ہے۔ میں بطور اعانت و برکات
 حج مرزا صاحب بھی بجائے پانچ روپہ کو دس روپیہ
 دین تو انکی مالی جہتی ہے اور جو صاحبان
 خریدار ہونگے ان سے فی نسخہ دس روپیہ سے کم
 نہ لئے جائیں گے۔ جبکو اسباب میں خط و کتابت
 بار سال نہ منظور ہو وہ براہ راست مرزا صاحب کے

کو بہ نشان بمقام قادیان فلاح گورنمنٹ قریب
 کریں۔ اس میں تجب و اطلاع نہ ہاؤں کہ اس کو سہولت
 میرا ہی حرج ہے اور انکو کام میں ہی توقف
 ہوتا ہے۔

دوسری مثال: مدرسہ العلوم آرمہ (کو)
 اصول و اغراض کے بیان میں اسکو بانی داعی
 و تحبی مولوی محمد ابراہیم صاحب نے ایک شہر
 جاری کیا ہے اس مقام اسکا نصاب نقل کرنا کافی
 ہے اور بعض کتاب (جو مذہبی جو ش میں مگر
 میں) کی خدمات میں اصل اشتہار بھی بھیجا
 جائیگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ فتویٰ بیابان
 کے بدایت کے لئے یہہ تجویز کی ہے کہ مدرسہ
 وسطے درس تفسیر حدیث و تہذیب قرآن و اصول
 حدیث و فقہ قرآن میں معانی و صرف و نحو وغیرہ
 آلات علوم دینہ کو اور واعظین کا نون اور
 شہر دین میں وسطے و عطا و نصیحت کرنے کی
 اور موعظین رسالجات مخالفین کے رد لکھنے
 کے لئے اور مترجمین کتب عربیہ مفید عام کا
 ترجمہ کرنے کو لئے مقرر ہوں اور یہ کہ کتابیں
 چھپیں۔ x x x بیابان کو لازم ہے کہ اس
 انتظام و انتظام کی خبر لگی اور اسکا ترجیح دیا جائے

بہارِ نبوی ص ۱۰۰

ریویو

جناب مولوی سید الفت حسین صاحب
مارل سکول دہلی کے رسائل روزِ نیچر پر۔

اس عالی ہمت و صاحبِ حضرت منصف لاج
انصفت اختراع کو متعدد رسائل لکھتے رہے۔
نادر مدعیان تہذیب - تہذیبِ نیچر وغیرہ
کو میں نے دیکھا اور اسے نفع اٹھایا۔
مؤلف مالی ہمت کے جوابِ حضرت نیچر پر
میں ہر طرحِ ظرف و سخنِ ظریف کو اختیار
کیا ہے جو آج کل لوگوں کو پسند ہے۔
جوابِ ترکیبِ ترکی و مس ذلک مختصر مصداق
خیر الکلام مقل و دل میں انکو جوابات کو پسند
کرا ہوا اور مولف علامہ کا دل سے شکریہ سنائیں
بجالاتا ہوں۔

ایک بڑی عالی ہمتی و نیک نیتی مولف کی ہا
تالیف میں یہ ہے کہ ان رسائل کے اجرا سے
کوئی ذاتی منفعت آپکو مد نظر نہیں ہے۔
غالباً جس لگت میں وہ رسائل تیار ہو تو میں
اسی قدر قیمت کو عرض میں فروخت کرو جاتی ہوں
مگر ان کو ہماری قوم انکو رسائل کی قیمت ادا کرے

میں ان ہی اہلِ عمل سے ہوں جو نیکو عمل سے ہیں
انکو لکھنے کی قیمت سبیلِ خیر بنانے کو نہیں چاہیے
گو ایسے نادبندلی و اہلِ عبتی جاری قوم کا لکھنا
جو ایسے جو کہیں اور کسی معاملہ میں زمین کے
اگر لوگ بت و حوصلہ کو بڑے دین اور کم سے کم سہولت
ماہواری رسائل کے میسر ہو جائیں تو جناب مدد
نیچر میں ماہواری رسائل جاری کریں اور قیمت ہی
بنا کر تقسیم کر دیں جو فی خبر و رسر زیادہ نہ ہو۔ پس
میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اس امر کی غیبت
ہوں اور خدا سے چاہتا ہوں کہ جیسے اہلِ علم اور
اخبار تیر ہو میں مدعی تہذیبِ لاج و اخلاق کو جو میں
جاری ہیں انکو ہی رسر سالہ ہی بالاستقلال جاری
اور اگر لوگوں سے ہجرت نہ ہو تو ہر قسم و رنگ کی
کہ جب کہیں حسب اتفاق کوئی رسالہ جناب مدد چاہے
کسی کی بھیجیں اس کی قیمت بلا طلب تصانیف یا کریں
خبرو رسائل مذکورہ بالاستطوب ہوں وہ دہلی
مطبع یوسفی کے پتہ سے جناب مدد و سبیلِ خیر
اور بعض جناب کو بعض رسائل میں ہر قسم سے
جاوید گو وہ ان رسائل کی قیمت اسی حساب سے
پاس بھیجیں۔ تین اسباب میں اور بھی کہہ
لکھا اور نیز انکو ان رسائل پر جو شیعہ نسخے

اشاعت السنۃ النبویہ

علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والتحمید

نمبر نهم و دهم بابت رمضان شوال مطابق ستمبر و اکتوبر ۱۸۸۰ء جلد ۳

درجات و مراتب قیمت	شرح قیمت رسالہ	رقم سالہ
(۱) اختصار قیمت	تفصیل خریداران بشرح مراتب	کم از کم لایعہ
(۲) خاص قیمت	اسلامی ریاستوں کے نواب اور رئیس۔	کم از کم لایعہ
(۳) عام قیمت	گورنمنٹ انگریزی معزز عہدہ داران اعلیٰ و اعلیٰ درجہ کے سرکاری ملازمین	کم از کم لایعہ
(۴) رعایتی قیمت	مستوسط اہل وسعت۔	سے
(۵) ملا ہی قیمت	کم وسعت لوگ جنکی آمدنی دس روپیہ یا ہوا سے زیادہ نہیں۔	سے
(۶) ملا ہی قیمت	کم وسعت لوگ جنکی آمدنی نہیں کہتے مگر علیٰ نقاب کہتے ہیں اور اس سالہ کی اشاعت میں	نواب آخرت

ضوریات کا اعلان

۱۔ اشاعت سنہ سنین گزشتہ و ضمیمہ جات اخبار (جنہیں تقلید و عمل بالحدیث سے بحث ہو) کے پورے اور بابتیہ پچراپ ہمارے پاس سحر ایک فائل کے باقی نہیں ہے جب قدر تہے سب کے سب فروخت ہو گئے۔ اس فائل باقی ماندہ میں اگست ۱۸۸۰ء سے دسمبر ۱۸۸۰ء تک کے پورے اور بابتیہ پچرے موجود ہیں جو فی ماہ ایک روپیہ کے حساب سے لے سکتے ہیں۔

یہ سب پرچہ کا مکمل ہو نیکی سبب عامہ او کون کو بہ حساب فی ماہ سے بی بیچ حصول ہاک ہی
شامل ہے بل کہتے ہیں اور مساکین کو کفایت با کفایت صرف حصول ہاک ہا سال قبل پرچہ
لے کر سے زیادہ نہ ہو گا یہ حد بی بیچ پر بل کہتے ہیں۔

یہ وہی پرچہ فروخت یافتہ بنیل ائمہ تقسیم ہو جاوے تو وہ بارہوی بہ ترتیب مغرب و طرب و
بہانے جا میں پس اس تحت ان کامل خالیوں کو غنیمت سمجھ کر یہ فوائد میں اور باقیانندہ
پرچوں کو باقی شایق سب تو فریق دہشت نہ طلب فرما کر تمام کراہین چہ بچہ میں کل پر پیا
منہ پانڈیہ کس خواہد رقی سے یہ ہوائے جاتے ہیں

م. تہمیت اشاعت السنۃ کی نسبت جو مداح جب تک اخاص کے جاتے ہیں اور باوجود
مکرر نہ کریا و دمانی و اشارات کے متنبہ نہیں ہوتے تو اب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اس
امر کے منتظر نہ رہیں کہ ہم ان کو نام بنام آواز میں دیکر جھکانیں یا وہ افسوس ان لوگوں پر
جو چاہنا خطوط میں نہیں آتے اور ہم نہیں ہمارے اوقات و فرصت خط کا کاغذوں کے
پہلوں پر آگاہ ہر حضرات پہ اسے ارسال فرمیں کہ ہم کچھ نہ بکے تو یہی ہم اُن کے شکر گزار ہیں
میں سے یا وہ افسوس حضرات علماء پرست جو ثواب اشاعت و اعانت حق و البقاء وعدہ
و مشورۃ عباد کے مسائل سے واقف نہیں ہو سکتے۔ وعدہ کا لفظ ہے نہ اسے حق کا خیال
ہو نہ یہ ماحی الزور و ساد امر پر غلبہ ہے اس لیے ثواب و تعاقب و اب مال گذارین جو ایسے
ہیں کہ ان سے صرف اشاعت السنۃ کے متعلق ہو سکتے ہیں ایسے لوگ جو دور و پیہ لکھ و پیہ یا آگاہ
امیر و راجہ خط و کتابت میں نہیں آتے اور مداح یہ بھی وہ امین تیر خط و طے کا جواب تک نہ دیں تو

پہر دنیا میں ہم افسوس کس پر کریں۔ میرے ان اشارات کو انہوں نے نہ سمجھا تو ناچار کسی نہ کسی صاحب کا بطور مثال نام لینا پڑ گیا تو

۳۔ مصباح الاولاد اللہ جواب اولہ کاملہ کے جعفر نسخے دہلی و دیرہ دان میں تھے وہ سب فروخت ہو گئے ہیں اب جعفر نسخے باقی ہیں وہ سب لاہور میں ہمارے پاس ہیں جو پہنے مالک کتاب سے قیمت خرید لئے ہیں سو پچاسی دن بدن فروخت ہوتے جاتے ہیں تھوڑے نسخے باقی رہ گئے ہیں پس جبکہ خریداری اس کتاب کی منظور ہو وہ تاخیر و توقف نہ کریں جلد زر قیمت ارسال فرما کر راقم سے کتاب طلب فرما دیں عام قیمت ۸۰ محصل اور پہلے پہنے سکینوں کے لئے ۶ مقرر کی تھی مگر جبکہ دیکھا کہ غنی لوگ بی سکین نمبر چھ آنہ کو ہی مل گئے ہیں اسلئے قیمت کو عام کر دیا تاہم رعایت کریں تاہم سے نہ کیا جائیگی مگر وہ رعایت حسب موقع و مشاہدہ عمل میں آویگی۔

۴۔ بواہین احمدیہ کی معاونت کی نسبت ہم نمبر سابق میں بہت کچھ ترغیب دے چکے ہیں جس سے مسلمان حامیان اسلام متاثر ہو کر اپنی امید قوی ہے۔ اب ہم اس کتاب کے مولف مرزا غلام صاحب کو ایک تدبیر فراہمی چندہ یا قیمت کتاب پر آگاہ کرتے ہیں وہ یہ کہ مرزا صاحب اس باب میں ان اعیان و روسا اسلام کی طرف سے مراجعت کریں جنہیں اکثر ایسے اہل وسعت ہیں کہ انراغبین سے کوئی صاحب توجہ کریں تو صرف اپنی ہمت سے بلا شراکت غیر کتاب کو چھپا سکتے ہیں آگے اس تدبیر کا کارگر ہونا خدا کے اختیار ہے جسکی عظمت شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا یت و لا یعطی ملامتہ حکایت ہے۔ ان حضرات کے نام نامی یہ ہیں۔

- (۱) نواب والا جاہ امیر الملک مولوی سید محمد صدیق حسن خاں صاحب بہادر امیر ریاست بہاول
- (۲) نواب محمد علی خان صاحب بہادر رئیس ہتھاری ضلع بلند شہر۔
- (۳) نواب محمد ابراہیم علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ۔
- (۴) نواب محمد آدو خان صاحب رئیس کرنول ضلع مدراس۔
- (۵) جناب خانیفہ محمد حسن صاحب وزیر ریاست پٹیاہ و ام اقبالہم۔

- (۶) آغا کلپ خاں دیگ صاحب اکثر اسٹنٹ کشترباد ضلع امرتسر۔
- (۷) سید بایت علی صاحب اکثر اسٹنٹ کشترباد ضلع گورداسپورہ
- (۸) جناب جامع معقول و منقول ماہر فروغ و اصول معدن فیض عمامہ ناصر اسلام بر روضہ ضعیفہ کلام قدرت مولوی حاجی سید امداد علی صاحب ڈپٹی کلکٹر مراد آباد۔
- (۹) خالص صاحب نجر امام خان صاحب مالگذا رکا نوڑہ ضلع سیونی۔
- (۱۰) خالص صاحب محمد امام خان صاحب مالگذا رکا نوڑہ ضلع سیونی۔
- ۱۱۔ قیمت بواہین احمدیہ جو بنخ جدید فی نسخہ دس روپیہ مقرر ہوئی ہے وہ صرف اہل اسلام کے لئے ہے جنکی جانب سے علاوہ از قیمت کتاب اور نوع سے بھی مدوٹ پیچنی شائع ہے ان کے سوا اور نہیب (عیسائی آریہ وغیرہ) والوں سے اسکی قیمت پچیس روپیہ لیجا دی گئی اور ایک روپیہ نو آئے موصولہ اک علاوہ بران۔

اطلاع

لاہور میں کاتب لایق کے میسر نہ آنیکے سبب رسالہ دست خراب ہو رہا تھا اب کی دفعہ اسکا پہلوانا اور ترمیم نہ ہو سکا ہے وہاں اچھا چپا تو ہمیشہ وہیں سے چھپوایا جاو گیا مگر لین دین و خط و کتابت متعلق رسالہ ہفتم رسالہ سے حسب عنوان و نشان قدیم ہونا چاہئے مطبع امرتسر کو بجز مطبع رسالہ اور کچھ تعلق و اختیا نہیں ہے۔

دا ق م

ابوسعید محمد حسین مہتمم اشاعت السنۃ
از لاہور محلہ سید مہتبہ۔

اشاعت السنۃ النبویہ

علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ

نمبر ہفتم و دہم بابت رمضان شوال مطابق ستمبر و اکتوبر ۱۴۰۸ھ جلد ۳

درجات و مراتب قیمت	شرح قیمت رسالہ	رقم سالہ
(۱) اختصار قیمت	تفصیل خریداران بشرح مراتب	کم از کم لاکھ
(۲) خاص قیمت	اسلامی ریاستوں کے نواب اور رئیس -	کم سے کم لاکھ
(۳) عام قیمت	گورنمنٹ انگریزی معزز عہدہ داران اعلیٰ و نائبین و سوانحی	کم سے کم لاکھ
(۴) رعایتی قیمت	متوسط اہل وسعت -	ستے
(۵) رعایتی قیمت	کم وسعت لوگ جنکی آمدنی دس روپیہ ماہوار سے زیادہ نہیں -	سے
(۵) لاکھ قیمت بیوجوڈس ماہوار کی آمدنی نہیں کہتے مگر علمی اعتبار سے ہر ماہ سالہ کی اس قدر تین	نواب آخرت	

ضروریات کے اعلانات

۱۔ اشاعت السنۃ نبیین گزشتہ و ضمیمہ جات اخبار (جنہیں تقلید و عمل بالحدیث سے بحث ہو) کے پورے اور باقیہ ترتیب چرچا ہمارے پاس و سچ ایک فائل کے باقی نہیں رہے بقدر تہے کہ سب فروخت ہو گئے۔ اس فائل باقی ماندہ میں اگست ۱۹۷۷ء سے دسمبر ۱۹۷۷ء تک کے پورے اور باقیہ پرچے موجود ہیں جو فی ماہ ایک روپیہ کے حساب سے مل سکتے ہیں۔

اسکے سوا، پرچہ ہاشمہ و توختہ ہونگے مین اور پرچہ ہاشمہ کے قابل پورے مین
جو اسی حساب سے مل سکتے مین باقی سب غیر مکمل مین۔ غنیمت ہاشمہ نمبر فقہ سے پانزدہم تک
مین۔ اشاعت ہاشمہ جلد اول نمبر چارم سے دہم تک اشاعت ہاشمہ جلد ۲ نمبر ۳ اور ۴
مین۔

یہ سب پرچے نامکمل ہونیکے سبب عام لوگوں کو بحساب فی ماہ ۳۰ مین محصول ڈاک بھی
شامل ہوں سکتے مین اور مساکین کو مفت بلا قیمت صرف محصول ڈاک جو سال بھر کے پرچوں کے
لئے ۲ سے زیادہ نہ ہوگا ہیجذبینے پر مل سکتے مین۔

یہ بھی پرچے فروخت یا فی بیل القسیم ہو جاویں تو دوبارہ سہی بہ ترتیب مرغوب و طر محبوب
چھپوائے جائیں پس اہل تحت ان کامل فالیوں کو غنیمت سمجھا کر خرید فرما دیں اور باقی ماندہ
پرچوں کو باقی شایق حسب توفیق وحیثیت خود طلب فرما کر تمام کرا مین پرچہ پچیس کل پرچہ
سین یا سب کس نہ بصورتی سے چھپوائے جاتے مین۔

۳۔ قیمت اشاعت السنہ کی نسبت جو سب آج تک انعام سے کئے جاتے مین اور باوجود
کمزور کر یاد دہانی و اشارات کے متنبہ نہیں ہوتے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اس
امر کے منتظر نہیں کہ ہم انکو نام نہام آوازیں دیکر بجا مین ریا وہ افسوس ان لوگوں پر
جو جواب خطوط مین سلم نہیں اٹھاتے اور ہم مین ہمارے اوقات و زمرہ محصول خطوط کا خون کرتے
مین اگر وہ حضرات بجائے ارسال زمرہ لکھدین کہ ہم کچھ نہ بنگے تو بھی ہم انکے شکر گزار ہوں
سب سے زیادہ افسوس حضرات علما پر ہے جو ثواب اشاعت و اعانت حق و ایفاء وعدہ
و حقوق عباد کے سائل سے واقف مین ہر انکو نہ وعدہ کا لحاظ ہے نہ ادائے حق کا خیال
ہے۔ ایسا ہی ان رؤسا و امراء پچیس بیت ایسے ثواب و تعلقہ دار و مالکدار مین جو اکیسے حبس
خاتم سے کل مصارف اشاعت السنہ کے متحمل ہو سکتے مین ایسے لوگ جو دور و پیہ اکیسے پیہ یا آٹھ گنا
ماہ واریہین طلب الیہ نہ پہنچیں اور مطالبہ پر ہی۔ دو تین تین خط طمک کا جواب تک نہ دیں تو

پہر دنیا میں ہم افسوس کس پر کریں۔ میرے ان اشارات کو انہوں نے نہ سمجھا تو ناچار کسی
کسی صاحب کا بطور مثال نام لینا پڑ گیا ۔

۳۔ مصباح الاحیاء اللہ جواب اولہ کاملہ کے جعفر نسخہ دہلی و طبرہ دان میں ہے وہ سب فروخت
ہو گئے ہیں اب جعفر نسخہ باقی ہیں وہ سب لاہور میں ہمارے پاس ہیں جو پہنے مالک کتاب سے
قیمتہ خرید لئے ہیں سو پہی دن بدن فروخت ہوتے جاتے ہیں تھوڑے نسخہ باقی رکھے ہیں
پس جب خریداری اس کتاب کی منظور ہو وہ تاخیر و توقف نہ کریں جلد زر قیمت ارسال فرما کر
راقم سے کتاب طلب فرماؤں عام قیمت ۸۰ محضول ار پہلے پہنے مسکینوں کے لئے ۶ مقرر کی تھی
مگر جبکہ دیکھا کہ غنی لوگ ہی مسکین بن کر چہ آنہ کو ہی مل گئے ہیں اسلئے قیمت کو عام کر دیا تاہم رعایت کین
باتہ سے نیکو جاوگی مگر وہ رعایت حسب موقع و مشاہدہ عمل میں آو گی۔

۴۔ بواہین احمدیہ کی معاونت کی نسبت ہم نمبر سابق میں بہت کچھ ترغیب دے چکے ہیں جس سے
مسلمان حامیان اسلام متاثر ہوئی امید قوی ہے۔ اب ہم اس کتاب کے مؤلف مرزا غلام احمد
صاحب کو ایک تدبیر فراہم چندہ یا قیمت کتاب پر آگاہ کرتے ہیں وہ یہ کہ مرزا صاحب اس باب
میں ان انعیب ان درسا اسلام کی طرف سے مراجعت کریں جنہیں اکثر ایسے اہل وسعت ہیں کہ
اگر انہیں سے کوئی صاحب توجہ کریں تو صرف اپنی ہمت سے بلا شرکت غیر کتاب کو چھپا سکتے ہیں
آگے اس تدبیر کا کارگر ہونا خدا کے اختیار ہے جسکی عظمت شان ہے اللہم لا مانع لما
اعطیت ولا معطى لک ما منعک حکایت ہے۔ ان حضرات کے نام نامی یہ ہیں۔

(۱) نواب والا جاہ امیر الملک مولوی سید محمد صدیق حسن خاں صاحب بہادر امیر ریاست بہاول

(۲) نواب محمود علی خان صاحب بہادر رئیس ہبتاری ضلع بلند شہر۔

(۳) نواب محمد ابراہیم علی خان صاحب رئیس مالیر کوئلہ۔

(۴) نواب محمد آدو خان صاحب رئیس کرنول ضلع مدلس۔

(۵) جناب خلیفہ محمد حسن صاحب وزیر ریاست پٹیلہ دام اقبالہم۔

- (۱) آغا گلبدین صاحب اکبر اسٹنٹ کشتربہادری ضلع امرتسر۔
 (۲) سید ہدایت علی صاحب اکبر اسٹنٹ کشتربہادری ضلع گورداسپورہ
 (۳) جناب جامع معقول و منقول ماہر فرورع و اصول معدن فیض عام۔ ناصر اسلام
 پیرہہ تفتیش کلام حضرت مولوی حاجی سید احمد اوالی صاحب ڈپٹی کلکٹر مراد آباد۔
 (۴) خاں صاحب محمد امام خان صاحب مالکدار کاناوڑہ ضلع سیونی
 (۵) خاں صاحب محمد امام خان صاحب مالکدار آری ضلع سیونی۔
 ۵۔ قیمت بواہین احمدیہ جو بنیخ جدیدنی اشخہ و ش روپیہ مقرر ہوئی ہے وہ صرف
 اہل اسلام کے لئے ہے جنکی جانب سے علاوہ از قیمت کتاب اور نوع سے ہی مدد نہیں کی
 توقع ہے ان کے سوا اور مذہب (عیسائی آریہ وغیرہ) والوں سے اسکی قیمت پچیس روپیہ
 پیشواہیگی اور ایک روپیہ نواتہ حصول اک علاوہ بران۔

اطلاع

فراہم رہیں، کاتب لایق کے میسر نہ آنیکے سبب رسالہ دست خراب ہو رہا تھا اب کی دفعہ اسکا چھپانا
 امرتسر میں بنو نہیں ہوا ہے دہان اچھا چھپا تو ہمیشہ وہیں سے چھپوایا جاوگا مگر لین دین و خط و کتابت
 متعلق رسالہ مہتمم رسالہ سے حسب عنوان و نشان قدیم ہونا چاہئے مطبع امرتسر کو بجز طبع رسالہ
 اور کچھ تعلق و اختیار نہیں ہے۔

دا ق م

ابوسعید محمد حسین مہتمم اشاعت السنۃ
 از لاہور محلہ سید مہتبہ۔

فان تاویل انہما لیسبت با بعد من
تاویلات اهل الحق للنصوص
الظاہرة فی خلاف مذہبہم
ذلک لان من النصوص ما علم
قطعاً من الدین انه علی ظاہرہ
تکویلہ تکذیب معنی بخلاف بعض

منہج ہو جسکی تقریر یہ ہے کہ جو شخص اصول و اعتقاد
میں تاویل کرتا ہے اگر اسکو مذہب شریعت ٹھہرایا
جاوے تو بہت سو فرقوں اہل اسلام (جیسے اہل بیت
بلکہ باہمی مختلف الحق) کی تکفیر لازم آتی ہے اگر اسکو
مذہب شریعت نہ ٹھہرایا جائے تو منکرین حشر جہنم و حد
عالم و علم خداوندی متعلق جزئیات کی تکفیر ہی ثابت
نہیں ہوتی اسلئے کہ ان لوگوں کی تاویلیں بہ نسبت تاویلات الحق جو وہ اپنی مذہب کی مخالف تصویروں
میں کرتے ہیں بعید نہیں۔

اس شبہ کے رفع ہو نیکیو جہ یہ ہے کہ بعض نصوص (آیات قطعی الدلالة) دین میں ہیں
جنکے ظاہری معنی کا مراد ہونا یقیناً معلوم ہو چکا ہو (جیسی آیات حشر و نشر و حدوث عالم جنہیں منکرین
تاویلین کہتے ہیں) پہر انکی تاویل یقیناً رسول اللہ تکذیب ہو اور بعض نصوص (آیات ظاہرۃ الدلالة)
ان نصوص قسم اول کی مخالف ہیں یعنی انکی ظاہری معنی کا مراد ہونا یقیناً ثابت نہیں ہے جیسی آیت
ویدا الہی یا خلق افعال جنہیں معتزلہ وغیرہ تاویل کرتے ہیں انہیں تاویل یقیناً تحضرت کی تکذیب نہیں ہے۔

یہ ظاہر ہو چکا کہ کافر وہ ہو چکا ایمان نہ ہو ہر اگر وہ
بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتا ہو تو وہ منافق ہے اور اگر اسلام
کو بعد اسپر کفر طاری ہو گیا ہو تو وہ مرتد کے نام سے مخصوص
ہو اور اگر وہ دو مبعودوں کا قایل ہے تو وہ مشرک کہلاتا
اور اگر وہ سوا دین اسلام اور دین سوا کتاب نسخ
کا قایل ہے تو اسکو کابی کافر کہا جاتا ہے جیسے یہود
و نصاریٰ ہیں۔ اور اگر وہ زمانہ کو قدیم سمجھ کر حواشی
عالم کو زمانہ کی طرف منسوب کرتا ہو (یعنی جو ہوتا ہے

قد ظہران الکافر اسم لمن ادا ایمان
لہ فان اظہر الايمان خص باسم
المنافق وان طرء کفر بعد الاسلام
خص باسم المرتد لرجوعه عن الاسلام
وان قال بالہیان او الذین حص باسم
المشکک لا ثبات الشک فی الالہیۃ و
ان کان متدیناً ببعض الادیان
والکتاب المنسوخۃ خص باسم الکتابی

قالا بحث السباع فی حکم مخالف الحق
من اهل القبلة فی باب الکفر لا یمکن
ومعناه ان الذین اتفقوا علی ما هو
من ضروریات الاسلام کحدوث
العالم وخشر الاجسام وما اشبه ذلک
واختلفوا فی اصول سواها لم یسئلوا
ونخلت الانکال وعموم الارادة وقدم
الکلام وجواز الرویة ونحو ذلک مما
الانزع فی ان الحق فیها واحد هل کیف
اتخالف للکفی بذلک الاعتقاد وبالفول
به ام لا ولا فلا نزاع فی کفر اهل
القبلة المواظب طول عمره علی الطاعة
باعتقاد قدم العالم ونفی الحشر ونفی
العلم بالجزئیات ونحو ذلک وکذا یجوز
شیء من موجبات الکفر عنه۔ مخلصاً

بحث ہنتم ان لوگوں کو حکم میں ہے جو اہل قبلہ ہو کر حق کے
مخالف ہیں کہ آیا وہ لوگ کافر ہیں یا مومن۔ اس بحث
کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ضروریات اسلام کا اعتقاد
حدوث عالم و خشر اجسام اور اسکے نظائیر پر اتفاق
رکھتے ہیں اور ان کے سوا، اور اصول میں امتیاز کے
مخالف ہیں جیسے مسئلہ صفات باری اسکا عرش
پر ہونا و یحییٰ سننا بولنا وغیرہ، اور مسئلہ خلق اعمال
اور خدا کو ارادہ کا عام ہونا اور خدا کی کلام کا تدبیر
ہونا اور خدا کو دیدار کا جائز ہونا اور مثل انہی مسائل
جنہیں اہل سنت کی نزدیک بالاتفاق حق صرف دینی
بات ہے جو امت کے نزدیک ثابت و مقرر ہیں ان کو
کی نسبت یہ بحث ہے کہ آیا یہ مومن ہے یا کافر ہیں
ورنہ ایسے شخص کے کفر میں کوئی بحث و نزاع نہیں
جو اہل قبلہ کہلاوے اور عمر ہر طاعات (نماز
روزہ وغیرہ) پر مداومت کرے ومع ذلک عالم

کو قدیم جانے اور خشر اجسام کی نفی کرے یا علم خدا متعلق جزئیات کو مٹا دے یا مثل اسکے
اور اعتقاد رکھتا ہو بالاتفاق کفر میں ایسا ہی اس شخص کے کفر میں بحث و نزاع نہیں جس
سویا فعل یا قول سرزد ہو جو بالاتفاق کفر کا موجب ہو جیسے کوئی خدا اور رسول کو کالی دے یا
بنی کو قتل کرے یا اور وجہ سے اسکی امانت کرے یا مسجد کو گرا دے (بنارس کی مسجد کو تہہ بچھکا)
اور بجائے اسکی کوئی بتخانہ یا پانچانہ یا کوئی اور عمارت کسی صاحب کی یاد گاہ بنا دے یا کسی فرض قطعی
سے انکار کرے یا حرام قطعی کو جیسے شہر نہر حلال بنا کر نوش جان کرے یا بت کو آگے سجدہ کرے یا بھینچے

ایسے افعال و اقوال و اعتقادات والی اشخاص بالاتفاق کافر ہیں اگرچہ کہا گیا ہو کہ وہ مالک نماز
اور نہ وغیرہ تھا ہر طاعت کی ہی مستزہم ہوں۔ شرح نقض کا مطلب بڑی ذرا تشریح و تمثیل تمام ہوا
ایسا ہی اور کتب عقاید میں مرقوم ہے۔

ان شبہات و تفسیحات کا براہ راست و خوب ثابت ہوا کہ جو اہل سنت و اہل انکشاف احد امن اہل القبلیہ
کہہ رکھا ہو بیجا سکا کہ انہی اسلامی فرقوں کی نسبت کہا ہوا ہے جن کو اصول اسلام پر اتفاق ہے
یہ قول انکا ایسا عام و غیر محدود نہیں ہے جس میں ہر کلمہ کو منافی ہو خواہ زندیق یا مکرکب کفر یا مستزہم
مستزہم کفر کا داخل شامل ہو ناممکن ہوا سکو ایسا عام سمجھنا پرلے درجہ کی غلط فہمی ہے اور اس کے
اصلی معنی سمجھ کر اس عموم پر اسکو حمل کرنا البتہ فریبی اور دہوکہ دہی ہے۔

یہ تمام اعتراض سبب و چہارم کے متعلق اخیر کلام ہے جسکو اتمام سے پہلے ثابت ہوا کہ جو کچھ آنیو اثر
اول و دوم و چہارم کیا ہے وہ سراسر دہوکہ و متالطہ ہے۔ اب رہا جواب آپ کا اعتراض دوم
کا سو یہ ہے کہ امام صاحب نے تو صرف انکا حشر اجمام میں دین کا نہرتیا ہے مطلق بحث حشر
اجسام کو جسمین حشر اجمام کا اثبات اور اسکی حقیقت ذاتی اور وجود اصلی کا بیان ہو ضرر دین نہیں فرمایا
آپ کا مطلق بحث ہی ممانعت اور اس میں تجویز مفرت کو امام صاحب کی طرف نسبت کرنا طرف
افتراء۔ اور پھر اس طرفہ پر یہ طرہ کہ امام صاحب تو بحث حشر و نعیم و آلام بہشت و دوزخ سے
منع کرتے ہیں اور ہم (خود بدلت جناب سید احمد) اس قسم کی بحثیں کرتے ہیں اور منکرین و منکر دین
کو ان اشیاء کی حقیقت سمجھا کر انکو اسلام پر قایم کرتے ہیں پھر ہم دونوں میں کون شخص میں کا نفع
رسان ہے اور کون ضرر رسان ہے؟ پہلے درجہ کی دلیری ہے جو یہ مصرع یاد دلاتی ہے
سچہ دلاور است و ز دے کہ کبف چراغ وارد پد آپ کوئی ایسی بحث کرتے جس میں اسلام کی کسی
بات کی اصلی حقیقت جو شائع کے نزدیک مقرر ہے بیان کرتے تو یہ دعوی کرتے ہوئے
زیب دیتو آپ نے تو اسلام کی کسی ایک بات کی اصلی حقیقت کو قایم نہیں رہنے دیا جہر
بات پر مانتہ والا اسی کی حقیقت کو نیست و نابود کر دیا اور اس کو بتا دیا و تحریف غیر حقیقت پر

محمول کیا۔ جس پر یہ دعویٰ آپ کے سونہ سے کب زیب دیتا ہے۔ اس امر کی تفصیل خدا کی
چاہا تو انشاء اللہ السنۃ کی دو چار جلدوں میں ہوگی۔ اسمقام میں اسکی تمثیل
پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ کے معتقدین اور عامہ ناظرین کو آپ کے حقایق بیانی و بحق
اسلام نفع رسانی پر آگاہ کرتا ہوں۔

پس واضح ہو کہ اصول اسلام و اہمات عقاید و ایمان یہ ہیں کہ (۱) خدا کو جمیع صفات کمال
ماننا اور (۲) رسول کو بحق جاننا (۳) خدا کی کتابوں پر ایمان لانا اور (۴) اُسکے ملائکہ کو
ماننا (۵) مرنیکے بعد اُٹھنے پر یقین رکھنا۔

ان عقاید کا اصول اسلام سے ہونا مخصوص قطعیت کتاب و سنت سے ثابت ہو اور اگر کوئی تک
جو اتنی جہی سے صفت ایمان بمحل و مفصل سبھی ہوں معلوم ہے۔

پس اب دیکھنا چاہئے کہ ان اصول میں آپ نے کیا حقیقت بیان کی ہے۔ اسی سے بقیہ اسلام
میں آپ کی حقیقت بیانی و بحق اسلام نفع رسانی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے بحکم
قیاس کن رنگستان میں بہار مراد ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ان اصول میں سے جس اصل کو
آپ نے ہاتھ مارا ہے اُسکی حقیقت کو نیست و نابود کر دیا ہے اور بجائے انہی اپنی خانہ ساز حقیقت
کو کھڑا کر دیکھا یا ہے۔ آئندہ ناظرین کو اس خیال کا صحیح یا غلط ہونا تفصیل فیل سے معلوم ہو سکتا
ایمان باللہ کی نسبت آپکی حقیقت بیانی

حقیقت ذات باری تعالیٰ آپ نے ایسی بیان کی ہو کہ اسکو اند ہوں کا ہاتھی بنا دیا ہے جیسے
کہ ہاتھی میں سے جو کچھ کسی اند ہے کہ ٹوٹنے میں آتا ہے وہی ہاتھی قرار پاتا ہو ویسوی جو کچھ خدا کی نسبت
کسی کے خیال میں آوے کہ وہ بیچون بچگون ہے یا بڑے سر کا یا سیکڑوں سر کا یا بہت بڑے

۴ دیکھو خانۃ سورہ بقرہ من الرسل ما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ و ملائکہ ۶ اور سورہ ۲۰ سورہ ۲۱

میں دس کیفر باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسالہ و الیوم الاخرہ۔ † دیکھو تہذیب ماہ ربیع الثانی ۱۳۵۵ھ کے بعض فقرات اثنیۃ

السنۃ ممبر جلد ۳ میں نقل ہو چکا ہیں اور بعض فقرات اسمقام میں نقل کئے گئے ہیں۔ اسمین آپ فرماتے ہیں اسمین

پٹ کا یا بہت سی بجایا یا نہایت ہیبت ناک خوشنوار شہ کل ڈاؤن یا نہایت خوب صورت واپس واپس
آپ کے نزدیک خدا کی حقیقت ہوا اسلئے کہ آپ کے رعم میں ان خیالات متناف کی طرف انسان کو
ملہیت (یعنی نیچر) رہنمائی کرتا ہے اور نیچر کی رہنمائی عین خدا کی رہنمائی ہے۔ پس یہ کہہ سکتے
خدا کی نسبت سوچا ہے وہ آپ کے نزدیک خدا کی طرف سے سوچا ہے اور وہی خدا کی حقیقت
ہے۔ پس آپ کے نزدیک اس خیال کا ماننا خدا کا ماننا ہے اور اس صورت خیال کا پوچھنا خدا کا
پوچھنا ہے بلکہ اس خیالی صورت کا بت یا کوئی نقشہ بنالینا اور اسکی پیش کش کرنا عین پیش خدا ہے اور
جو خدا پرستوں (انبیاء) نے قبلہ بنایا ہے یا کوئی نشان کہہ کر کیا ہے وہ بھی کام کیا ہوا اور ان خیالی پیش کردہ
اس بیان حقیقت ذات الہی کے ضمن میں اپنے حقیقت عیاںات یونہیوں سے منع عین آئی اور اسکی
چہات و مکانات کی تقرری ہوئی ہے نیز بتا رہی ہے اور یہ بات بتا رہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام
بہت پرست تھے جو بنام ہوا و خدا پرستوں کی پیش کش کرتے رہے۔ سبحان اللہ حقیقت بانی ہی
کا نام ہے۔ اور حق اسلام نفع رسانی آئین تمام ہے۔

نہیں کہ ایک اعلیٰ قوت کے جو ہر یک خیال کی کوئی تصویر (یعنی نہ کہ ایک یا نہ کہ ایک) انسان میں آیا کرتی ہے
یہ بہت ایک لازمی امر ہے۔ کہ اس اعلیٰ قوت کے قرار دینے میں اختلاف واقع ہو ا کوئی ذات ہی موجود
اور مخلوقات میں سے کسی کہ وہ اعلیٰ قوت سمجھاؤ کوئی کسی خیالی وجود کہہ کا نقشہ خود اس نے اپنی خیال
میں بنایا ہو وہ قوت اعلیٰ قرار دے اور کوئی ایسے معلوم ایہیوں سے کہہ چکا کہ قوت کو جو ان
سب کی علت العلل ہے وہ قوت اعلیٰ سمجھو۔ x x x x x یہی خیال رفتہ رفتہ نہایت نہایت
x x x یہ بھی انسان کا ایک امر طبعی ہے کہ صرف خیالی چیز سے نہ اس کے محبت ہوتی ہو نہ اسکی طرف
توجہ ہوتی ہے پوری توجہ تب ہوتی ہے جبکہ اس خیالی شے کا کوئی نشان اصلی یا روشنی اسکے سامنے
ہو۔ اس فقرہ کا اخیر اشاعت السنۃ مبرجہ ذیل منقول ہے زمین خوب و مناحت سے حضرت انبیاء
ابراہیم واسحق و یعقوب و محمد الرسول اسلام علیہم اجمعین کا بنام ہوا و خدا پرستوں کو پوچھا ہے
بیان کیا ہے۔

حقیقت صفات باری تعالیٰ آپ نے ایسی بیان کی ہے جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک خدا تعالیٰ ایک حاکم معزول کی مانند (جیسے صدر سے پہلے دہلی کا بادشاہ تھا اور اس وقت تک کا معزول نواب ہو۔ جو برائے نام بادشاہ نواب کہلاتا اور حکمرانی میں جو لوازم بادشاہی سے ہر رخصل رکھتو) محض معطل و بیکار ہے و منصب خداوندی (تصرفِ عالم) نیچر کے سپرد ہو آپ کی تحقیق کے روسی صدرِ عالم (اجام و طبائع) تو ایک دفعہ خدا سے (جبراً اختیاراً) ہو چکا ہے مگر اب خدا تعالیٰ کو اس عالم میں تصرف و تبدل کا اختیار نہیں رہا۔ مثلاً خدا نے آگ کو جلا نیوا اور پانی کو بجھانیوالہ پیدا تو کر دیا مگر اب اگر وہ آگ سر پانی کا اور پانی سے آگ کا کام لینا چاہے تو اس پر اسکو قدرت و اختیار نہیں ہے یا مثلاً خدا نے آدم کے بعد انسان کی پیدائش نطفہ تر سے کی ہے۔ آئین اگر خدا تعالیٰ یہ تصرف کرنا چاہے کہ بے نطفہ نر ایک کنواری کے پیٹ سے بچہ پیدا کرے (جیسے نرِ اہلِ اسلام و اہل کتاب مریم علیہا السلام سے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے) یا مٹی میں روح پہنک کر انسان بناوے (جیسے آدم علیہ السلام ہوئے) یا نباتات کی طرح زمین کو پہاڑ کر اُسمین سے انسانوں کو نکال دے (جیسے نرِ اہل ایمان قیامت کو ہوگا) تو خدا اس پر قادر نہیں ہے۔

یہ تحقیق معزولی و بیکاری باری تعالیٰ آپ کے جامع حقیقات کا اصل اصول ہے۔ اور آپ کے مذہب بخیر و تفصیل بخیر از سر تا پا اسی تحقیق پر مبنی ہے۔

تہذیب و تربیت میں نیشن بیان اصول قدیم و جدید کی آپسوفریا ہے اصول قدیم یہ کہ خدا کی عظمت قدرت ہمیں کرپہ
الگا اور اگر کسی پانچ کام لیگتا ہو۔ جدید اصول یہ کہ ہمیں خدا کی قوت اور عظمت و صفت میں بہ لگنا ہو۔ یہ کلام
باعلی زمانہ دی کہ سلسلہ تراوٹ و کا تیا خجی کی پسورج۔ اور خدا کو ائین تغیر و تبدل کا اختیار نہیں یا ایسا کہ ہر تغیر و تبدل خدا کی
آپ کے پرائیویٹ و تحریر سے جو تمام بعض حواریں میں صادر یعنی میں ہرکد معلوم ہوا کہ آپ نے مسیح کی پیدا زنیوں
کے نقطہ سے تجویز کی تھا اور یہ بات تفسیر پر تغیر میں لکھ دیا۔ مگر اس کی وہ جلد تفسیر جس میں اپنے مریم علیہ السلام پر ہے
بہتان نکلا ہے جارے یا نہیں نہ جانی۔ پہنچی تو دو کمبل اس میں کیا کی گئی کہ ملائے ہیں۔

اور حقیقت ایمان بالمشاہد نے یہ ٹہرائی کہ جو ہر کسی دل میں خدا کی وجہ سے اس نے ٹہرایا ہو چوں وہ شکیبائی کی شکل کا خیال ہے وہی خیال ثبوت ایمان کے لئے کافی ہے۔ گو مونہ سے اس خیال کا یہی اقرار نہ ہو بلکہ برملا اسے انکار اور اسے انکار پر اصرار پایا جاوے اور اگر اس خیال کا کوئی زبان سے اقرار کرے اور لا الہ الا اللہ کہے تو یہ تو وہ جو حجتی چاہت سو کرے۔ خدا کی تہذیب کرے رسول کی توہین کرے مسجد کو گرا دے نصف کو جلاوے زننا پین لے بت کے آگے مسجد کرے خنزیر کو حلال بناوے حلال کو حرام ٹہرائے اسکی ایمان اور نجات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

یہ بات آپ کے اقوال و اعمال میں جاسکتی ہے۔ اسی مضمون کے خلاف فی الواقعہ اسلام و اللہ کے جواب میں ہوا تاہم جاری ہوئی اس عبارت کو دیکھ کر ذیل میں اعتراض سیدم و چارم سیدم میں بعض فرقہ ۲۵۵ منقول ہو چکی ہے۔ اور اسی مضمون کی دوسری عبارت نمبر ۲۵۹ میں آئیگی۔

گر کمال انوسن عجیب مقام ہے کہ آپ نے مذہب و افغان البستان میں (جو کہ بڑے بڑے مسلمانوں اور اسکی تفصیل میں لکھی ہے) کہنا ہوں (اسے انکار کیا ہے اور ان باتوں کے خلاف معتقد پرستوں کا منہ نہ برساتا) چنانچہ تہذیبی خلافی مسلمہ نمبر اولیٰ میں کتاب تائید الاسلام مایف جناب مولانا سید علی بخش خان صاحب اپنی نعت میں الزام نقل کیا ہے کہ تیدا محمد خان یا پڑھ کر مذہب میں کوئی فعل اگرچہ شعا کفر میں سے کیوں نہ ہو مثلاً انکار کرنا یا بتیا یا بائقین کا کتب یا وہ سالہ کا یا وجود کا یا معاذ اللہ قرآن شریف کا عند اہل و عیال میں الودہ کرنا یا بیٹیک دنیا یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹہرائنا یا کسی نبی کو معاذ اللہ گالی دینا یا ہشت و دوخ اور قیامت انکار کرنا یا شروریات دین کا انکار کرنا کسی آدمی کو کھانا نہیں پاتا پہرہ اسکے جو ایسا میں بذیل ایک الزام کے لہذا اللہ علی قالیہ و علی مقدہ فرمایا ہے اور اللہ و قد یہ کلمہ حوالہ قائم کیا اور تعجب پر تعجب کا خلق ہے کہ کسی مقام میں یہی سنا فرمایا ہے کہ بت کے آگے سجدہ کرنا اور زمانہ میں اپنا ہمارا نزدیک کفر نہیں ہے اور یہ نہیں سوچا کہ ان افعال میں جتنے قایل و معتقد پرستے لعنتوں کا منہ نہ برساتا ہے اور بت کے آگے سجدہ کرنا اور زمانہ میں لینے میں کیا فرق ہے جیسے کہ وہ ان افعال کے مستلزم کفر نہ ہو نیسے انکار کرنا کیا بت اور بت کے آگے سجدہ کرنا کفر نہ ہو یا معلوم نہیں۔

حقیقت رسول اور وحی و نبوت آپ نے ایسی بیان کی ہے کہ اس میں نبی کو پہلے شاعر اور بعد میں سکھانے والے ناسخ و ناسیخ والی رٹدی۔ اور ماورزا و مخری رٹلی اور جلی خوشخوار قائل مودی

۴۰ تہذیب ماہ بین الاول ستر میں آپ فرماتے ہیں بطرح کہ ان میں اور تو اسے ہیں اس طرح ملکہ وحی والہام

ہیں ان میں سے ۱۱ یہ ملکہ ایک کہ اختصار علوم و حقائق اشیا کما ہی ہے۔ اور اسے اسکا تعلق کسی

ناسخ و ناسیخ نہیں بلکہ ہم ایک ہی جدا گانہ اور مستقل تعلق کہتا ہیں اور بلحاظ اپنے تعلق کے اسی سلم یا نسخ کے

ساتھ وہ ملکہ منسوب یا وسوم ہوتا ہے جیسے کہ حکمت یا ملکہ طب ملکہ شاعری ملکہ حدادی ملکہ موسیقی ملکہ فنی

عملیہ الفیاس ان کی جگہ ان کی کی نیچر پر غور کرتا ہے تو اس کی چار حالتیں پاتا ہے ایک وہ حالت جو

اسکو تربیت و شخصیت تمدن و اخلاق سے حاصل ہوتی ہے جسکو **کاشن** کہتے ہیں دوسری وہ حالت

جسکو کسی علم یا فن میں ترقی کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو اس علم کے ملکہ سے تعبیر کی جاتی ہے تیسری حالت

یہاں پہلے ہی علم و فن میں ترقی کرنا چاہتا ہیں اور اس کی علمی و کتابی قوت اس کے حل سے عاجز رہتی

ہے تو اس کے دل میں فتنہ ایسا بات آجاتی ہے جسکو وہ نہیں جانتا کہ کہاں آئی اس طرح دل میں آتی بات کو

وحی والہام کہتے ہیں یہ تینوں حالتیں آپ کی کلام سے و بالمعنی نقل ہوئی ہیں (چوتھے حالت انسان میں نہم کہ

پاؤں میں جیکو بنا۔ اکتسابی علوم پر فایم نہیں ہو سکتی بلکہ اس شخص کے نیچر پر فایم ہے۔ ایک جاہل شخص کو جو علم

پیغام یا احکام بواسطہ ملکہ خارج از وجود انسان آدمی کی طرف بھیجتا ہے جسے دُنیا کے بادشاہ اپنے حکم احکام یا پُنجیون کے ذریعہ سے اپنے وزیروں اور امیروں کی طرف بھیجتے ہیں۔ بلکہ

اسی طرح ملکہ نبوت بھی اسی سے علاقہ رکھتا ہے یہ بات کچھ ملکہ نبوت پر موقوف نہیں ہے ہزاروں قسم کے جو ملکات انسانی ہیں بعضی فقہ کوئی خاص ملکہ کسی خاص انسان میں از روی خلقت و فطرت کی ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ اسی کلام کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے۔ تو ہمارے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ ایک طبیب بھی فن طب کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے مگر جو شخص روحانی امراض کا طبیب ہوتا ہے اور جسمین اخلاق انسانی کی تعلیم و تربیت کا ملکہ یا مقصد اسکی فطرت کے خدا سے عنایت ہوتا ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے اور جب طرح کہ اور تو اسے انسانی بناسبت اس کے اعضا کے قوی ہوتی ہیں اسی طرح یہ ملکہ بھی قوی ہو جاتا ہے اور ایسی پوری قوت پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے وہ ظہور میں آتا ہے جو اس کا مقصد ہوتا ہے حکم و عرف عام میں باعث سونمیر کرتے ہیں۔ خدا اور پیغمبر میں سبب اس ملکہ نبوت کے جبکہ ناموس الکر کہتے ہیں اور زبان شرع میں جبرئیل کہتے ہیں اور کوئی ایسی سیف مہم بھیجنا یا لا نہیں ہوتا اس کا دل ہی وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں تجلیات ربانی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اس کا دل ہی وہ ایلی ہوتا ہے جو خدا یا اس پیغام بھیجتا ہے اور خدا کا پیغام لیکر آتا ہے وہ خود ہی مجسم تیز ہوتا ہے جس میں سے خدا کی کلام کی آوازیں نکلتی ہیں وہ خود ہی کان ہوتا ہے جو خدا کی بے حرف و بیحد کلام کو سنا ہے خود اسی کی دل سے نوارہ کی مانند وحی الہی ہوا اور خود اسی پر نازل ہوتی ہے ایسا عکس کے دل پر پڑتا ہے جبکہ وہ خود ہی الہام کہتا ہے اسکو کوئی نہیں بلو تا بلکہ وہ خود بلو ہے ہم بطور تشیل کے گو وہ کیسی ہی کلمہ تہہ جو اس کا نبوت دیتے ہیں ہزاروں شخص میں چھوٹے مجنون کی حالت دیکھی ہوگی وہ بغیر بولنے کے اپنی کانون سے آوازیں سنتے ہیں تنہا ہوتے ہیں مگر اپنی آنکھوں سے اپنی پاس کی کچھ

نہ اس کامل ترقی پر ہوتی ہی اس پر وہ ملکہ خلقی ہوتا ہے اور اسے کجب وہ کسی ایسی بات پر غور کرتا ہے جو اخلاق

یا یوں کہو کہ دین متعلق ہے اس کے دل میں وحی ہوتی ہے جو نہایت سچی اور سیدھی ہوتی ہے اور عین

مرضی قانون قدرت کے بنیاد الکی ہے۔ اس الفاظ کے مختلف طریقے قانون قدرت کے بموجب میں حکومت و

زبان میں وحی اور الہام اور روع فی النفس کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حاشیہ الحاشیہ

اور وحی ایک فطری اور جبلی امر ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے نبی کی جبلت و طبیعت اور دل و دماغ وغیرہ کی بناوٹ ایسی کر رکھی ہے کہ جب کسی نیک یا بد امر میں غور و فکر کو کام میں لانا ہے اور اس کے حسن و قبح کے مطابق اور اس عقل کو دوڑاتا ہے تو اس کے دل سے اس کے دماغ سے اسکی طبیعت سے اس امر کی نسبت ایسی بات اُٹھتی ہے جو سچی اور خیر کے مطابق ہوتی ہے اور کہی وہی دل سے اُٹھنے والی بات ایک کلام ہمزون و مرتب ہو کر اسکو سنائی دیتی ہے اور کہی وہی دل کی بات بصورت انسان وغیرہ مشکل ہو کر دکھائی دیتی ہے اور اس کے منہ سے وہ آواز نکلتی معلوم ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں نہ کوئی کلام ہے نہ کوئی مستحکم ہے جو ہے اسکا خیال ہے اسکا دل ہے اسکی طبیعت ہے۔ اس بات کی دل سے اُٹھ کر کوالقا و الہام کہتے ہیں اس نظر سے کہ وہ دل سے اُٹھ کر یہ الٹ کر اسی پر گرتی ہے اور کلام کو جو اسکو خیال نے بنائی ہے کلام الہی کہتے ہیں اور اس صورت کو جو اس کے خیالی دکھائی ہے فرشتہ کہتے ہیں۔ اس کلام کی طبیعت سو بنالینے کی قوت کو ملکہ نبوت کہتے ہیں اور اس قوت کی حد کمال کو پونچ جائیکہ نبوت نام رکھتے ہیں۔

یہ ملکہ نبوت نبی میں ایسا ہے جیسا اس شاعر میں شعر کہنے کا اور اس رنڈی میں مانچنے اور گانے بجاتے کا اس زبلی میں زبل کا اس قاتل میں قاتل کا اس دیوانہ میں خیالی صورتیں بیکھنے اور خیالی آوازیں سننے کا ملکہ موجود ہوتا ہے۔ پس جیسا اس قاتل خوشخوار کی کہو پری کی بناوٹ میں قتل کا ملکہ ہے اور وہی ملکہ اس خونریزی کا حکم دیتا ہے اس خونریزی کی نسبت سوائے قاتل کے

جو باقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ سب انہیں کے خیالات ہیں جو ب طرف سے جو یہ ہو کر ایک طرف منہ اور سامنے متعلق ہیں۔ پس جی وہ چرخہ جو قلب نبوت پر بسبب اس فطرت کے بعد فیاض نفس کیا ہوگی اسکا قاش قلبی کہی مثل ایک بولنے والی آواز کے انہی ظاہر کا ذرا سا تلی دیتا ہو اور کہی فی نفس قلبی دوسری بولنے والی کی صورت میں دکھائی دیتا ہو مگر جڑ اپنے آپ کے نہ دمان کو تو آواز ہے نہ پو والہ۔ وہی قوت ناموس اکبرہ ہے اور وہی قوت جو پیل خامبرہ یہ بعد کلام آتم آتم اسلئے ہے جو بالافتنہ ارتقل ہوا اور جو اسکی محذوف ہو کہ وہ زاید از مطلب تھا اسکو حذف سے اس مطلبین خلق واقع نہیں ہوا جبکہ رشک موجودہ اسلئے کتاب کو دیکھتے اور نقل کو اصل سے مطابق کرے۔

اس ملکہ اور قوت کی کوئی خاص پیغام یا حکم خدا کا کسی خارجی فرشتہ کے ذریعہ سے اُسکو نہیں پہنچتا اور علیٰ انہ القیاس اس شاعر میں شعر کا ملکہ ہے اور وہی ملکہ اُسکو شعر کہنے کا حکم دیتا ہے اسکے سوا کوئی خاص پیغام خداوندی کے مضاف شاعرانہ کا متضمن بواسطہ خارجی فرشتہ اُسکو نہیں پہنچتا۔ اور اس رنڈی نا آموختہ میں ناچنے اور گانے کا ملکہ ہے جو اسکو ان افعال پر عیب ہوتا ہے اس کے سوا اسی خاص ذریعہ سے خدا کی طرف سے اُسکو گانے ناچنے کا حکم یا طریق القا نہیں ہوتا۔ اور زلّی میں ہی زلّ کا مادہ ہے جو اُسکو زلّ کہتا ہے بلا واسطہ اس مادہ کے اور طریق سے خدا اُسکو زلّ کا حکم نہیں پہنچتا۔

ایسا ہی بعینہ نبی کا حال ہے کہ اسکے دل اور دماغ اور کہو پری کی بنا و طمین اشیاء کے حلال و حرام کرنے کا ملکہ رکھتا ہے اور وہی ملکہ اُسکو حلال اور حرام بنانیکا حکم دیتا ہے کسی چیز کے حلال و حرام کرنے کے وقت کوئی خاص پیغام یا حکم خداوندی کسی خارجی فرشتہ کے ذریعہ سے اُس کو نہیں پہنچتا۔ اور جیسا شعر کا مآخذ و مخزن بجز لوح طبعیت شاعر اور نہیں ہوتا اور بوقت نظم شعر شاعر اپنی ہی طبعیت کی طرف توجہ کرتا ہے اور مضامین سوچتا ہے تو اسکے دل ہی سے اسکے دل پر مضامین کا القا ہوتا ہے اور من حیث لای شعر خدا کی طرف سے بنا بنا یا شعر کسی فرشتہ کے ذریعہ سے اُسکو نہیں پہنچ جاتا اور راگ کا مخرج بجز طبعیت گانے والی کے اور نہیں ہوتا اور گانے کے وقت اُسکی طبعیت ہی سے طرح طرح کی آوازیں نکلتی ہیں وہ آوازیں اور راگ بنائے خدا کی طرف سے کسی اور ذریعہ سے نہیں پہنچتی و قس علیٰ ہذا ایسا ہی مذہبی احکام حلال و حرام کا مخرج و مخزن بجز لوح طبعیت نبی کے اور نہیں ہوتا اور جب نبی کسی چیز کے حلال یا حرام یا واجب یا نہی غیر صحیح ہو نیکی نسبت کچھ سوچتا ہے تو اسکا دل ہی ان اشیاء کا حلال یا حرام قرار دیتا ہے اور یہ عبارتیں بنا دیتا ہے۔ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا أَثَمٌ كَثِيرٌ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَيْتَةِ قُلْ اصْلَحْ لَهُمْ خَيْرٌ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيْضِ قُلْ هُوَ ذی

لوگ تجھ کو شراب اور جوئے کا حال پوچھتے ہیں تو کہہ دے ان میں بڑا گناہ ہے۔

وہی نبی القیاس اور عیب ثناء کی شہرہ زلمی کی مثال کے نسبت کہا جاتا ہے اٹھلا
 الا قول المشاعر والساخر المیدا بنی نبی کے اس کلام کہ جبکہ وہی اکیط سے بتاتا ہے
 کہا جاتا ہے اٹھلا الا قول البشیر اگرچہ خدا نے اس کو نبی کے حق میں یہ کہہ
 کہ بات نہ فصلیہ صدقہ کا لہذا ہاں ماسق۔

اس کا کلام کی نسبت بنی کہ کہنا کہ یہ نبی کا کلام ہے جو جبریل امین خدا کی طرف سے
 لایا گیا ہے بلکہ وہی نبی کے ایسا جو بیت وہ شاعر ہے کہ یہ شعر خدا کی طرف سے
 نازل ہوا ہے بتاؤ اور جبریل امین کے ہاتھ سے نازل ہوا اس شاعر کے کلام کے مبارک ہو جیسے جبریل
 نبی کے کلام نبوت و مبارک نبی خدا کی طرف سے پہنچا یا ہے اور وہ شاعر کی کہ یہ راگ یا
 حمد اور جو میرے ثناء سے نکلنے کی طرف سے میخائیل یا یوحنا نبی فرشتے کے
 یہ اس مذہبی کے کلام کے ہیں کہ اس نبی خدا کی طرف سے پہنچا یا ہے بتاؤ۔

یہی کلام اس نبی کا ہے کہ کلام خدا کہہ شاعر فانی و جہت سے کہ جس دل و دماغ سے
 وہ کلام پیدا ہوا ہے بلکہ خدا نے بنایا ہے اور اس کی بنا کہ یہ کلام کو دیا ہے جس سے
 خود بخود یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ شاعر اپنی طبیعت سے کہ وہی اپنی طبع اور راگ
 کی نسبت بیان کر سکتی ہے کہ خدا نے ہمارے دل و دماغ و طبیعت کو ایسا بنایا ہے جس سے
 خود بخود راگ و شعر سے زیادہ ہوتا ہے۔

اور اس کلام کے نسبت بنی کہ یہ کہنا کہ یہ کلام میں جبریل امین سے سنا۔ اور
 اس کی قدرت کو اکاہے سے دیکھا اور وہ جوہر سے بھل گیا ہوا

+ یہ تو شاعر یا نبیوں کا قول ہے۔

✽ یہ بجز بشر کیسے کلام نہیں ہے۔

+ شائبہ ہم کو دفع بین الدین کے تو جانتا ہے وہ کیا ہے۔

بعمیمہ بلا تفاوت سرسوی ایسا ہے جیسا کوئی پاگل و مجنون بغیر موجود ہونے کسی بولنے والے اور کہانی دینے والے کے یہ کہہ دے کہ میں اپنے محبوب یا عدو کو اپنے ستر کھڑا ہوا ہوتا ہوں دیکھا اور اس نے مجھے محبت یا عداوت سے بغل میں دیا یا ہے۔

یہ طعن و تحریف حقایق اسلام آراہیل سید احسان علیہ السیاق کا جواب نبی السلام محمد رسول

اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد و احیاء

الانقیاد پر چوٹ ہے جو ان حضرت سے صحیح سندوں

سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ غار حرا میں میرے پاس فرشتہ پہنچا اور اس نے

مجھ کو بھیجی ہوئی چیز دکھا کر کہا کہ تو اس کو پڑھ

میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو اس نے مجھے

بغل میں دیا یا پھر چوڑا دیا اور کہا کہ اس کو پڑھ سہیل

تین بار کیا آخر کہا انشاء بسم ربك الذي خلق

خلق الانسان من علق اقراء وربك الاكرم

اور ان حضرت نے فرمایا کہ پہر میں ایک دفعہ چلا جاتا تھا

کہ نگاہ میں آسمان کی طرف سے آواز سننی جیب اٹکھٹکھ

دیکھتا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا نظر آیا

آمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا

پہر میں اس سے ڈرا اور کانپنے لگا پھر گھر میں آیا

تو گھر والوں سے کہا زمّلونی زمّلونی میں نے

مجھے کپڑا اڑھا دو۔

عن عائشة امة المؤمنین انھا قالت اول ما

بدا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحی الرؤیا الکصاحۃ

المرموم فکان الایدی رؤیا الیاء تک مثل فلو الصبح

ثم حبس الخلاء وکان یخلو یغادر حرا فیتحدث

لنفسه الیالی ذوات اللہ قبل ان یترفع

الی اهلہ ویزول ذلک ثم یصبع الی حدیجۃ

فیترود ملتھا حتی جاء الحق وھو فی غما

حراء فجاءہ الملك فقال اقرأ فقلت ما انا

بقارئ قال فاخذنی فغطی حتی بلغ منی

الجھد ثم ارسلنی فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ

فاخذنی فغطی الذانی حتی بلغ منی الجھد

ثم ارسلنی فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ

قال فاخذنی فغطی الثالثہ ثم ارسلنی فقال

اقراء باسم ربك الذي خلق الانسان

من علق اقراء وربك الاكرم۔

وعن جابر بن عبد اللہ الانصاری قال وھو

یحدث فی فترۃ الوحی فقال فی حدیثہ تبینا

یعنی نبی اور جنہوں کا یہ کہنا صرف اپنے خیال کو بتانا ہے نفس الام اور خارج میں نبی کے پاس کوئی خارج نہ آیا اور نہ اس کے کوئی کلام سنا ہے نہ معجون کے پاس کوئی آیا اور

ایہ انما امشی اذا سمعت صوتاً من السماء
فرفعت بصری فاذا الملك الذي جئني بجراعه
يا كسب على كسبي يدي الله منهم والارض فوجعت
منها فوجعت فقلت زملوني زملوني
ويعني بشيئكم المومنين ان الحارث بن هشام
سال رسول الله كيف ياتيكم الوحي فقال رسول
الله اعيناي اياتيني مثل صلصلة الجرس
اشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما كان
والاعيانا يمثل الملك رجلاً فيكلمني فاعني ما
يقول قالت عاتكة رضي الله عنها ولقد رايت
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البود
عند حنين لم يقصد عرفاً

وعلى بن عباس في قوله تعالى انزلناك
لتبين قال كان رسول الله صلعم يعالج من التنزيل
شدّة وكان مما يحول شفيعه فقال ابن عباس
رضي الله عنهما انما كان رسول الله صلعم يحركهما
بجرك شفيعه فاقول الله تعالى لا تحزلبه
لساؤك لتعجل ان علينا جمع قرآنه قال اجمع
لك ذلك وقرآنه فاذا اقراءنا فاتبع قرآنه

اور آنحضرت صلعم نے یہاں سے ال حادث بن
ہشام کی آپ پاس میں ہی صلعم آتی ہے فرمایا ہے
میں نے تجھے ایسی آواز کی طرح دہی آتی ہے جیسے کہ بیٹے
لی آواز ہوتی ہے اور یہ کتاب ہم وحی کی ہی مجھے پہنچ
شوق ہوتی ہے مگر یہ ہو سکتی ہے تو جو کچھ اس
لہا جزا ہے مجھ پر یا وہ ہوتا ہے اور کہیں ورت نہ ہو
انسان سیرے سے شکل و رنگ اور بالمشافہ مجھے
کلام کرتا ہے پس وہ کتاب میں یا وکریت ہوں
نہت ماریش نے نقل کیا ہے کہ یہ تو آنحضرت کو کجا
نیزول وحی وقت نہ دین میں دیکھا تو آپ کی مشا
کہ شات اور بوجہ وحی سے پیٹنے جاری پایا۔

حضرت ابن عباس نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبہ بن جہل قرآن سننے
اور سیکھنے کے وقت بڑی مشقت اٹھاتے
جب حضرت جبریل پڑتے تو آپ ساتھ پڑھنے
لگ جاتے اور ہونٹ ہلاتے اسپر یہ حکم
نازل ہو کر تو بوقت نزول قرآن زبان کو
نہلاتا۔ اسلئے کہ اس قرآن کا تیرے سینہ میں
جمع کر دینا اور اسکو تیرا پڑھ لینا ہمارے ذمہ ہے

ناس نے کچھ سنا یا ہے۔ اور نبی کا بیہ کہنا کہ مجھے خدا نے مبعوث کیا ہے۔ اور اہل بیت کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے بعینہ بلا تفاوت سرموئے ایسا ہے جیسے وہ شاعر کہے کہ مجھے خدا نے

فاستمع لہ۔ وانصت ثم ان علینا بیکانہ ثم
ان علینا ان تقرأہ فکان رسولاً صلعم بعد
ذاک اذا تاہ جبریل استمع فاذا انطلق
جبریل قرأ النبی صلعم مکافرة۔ اخرج هذه
الاحادیث کلها الشیخان مسلم والبخاری واللفظ
وعن سعد قال کنت متکئا عند عائشہ فقالت یا
ابا عائشہ ثلث من یکلم بولہ وہ فہن فقد اعظم الفریۃ
قلت کھن قالت نعم ان محمد اراى فقد اعظم علی اللہ
الفریۃ وقال کنت متکئا فجلست فقلت یا ام المومنین
انظرینى ولا تعجلینى الم یقل اللہ تعالیٰ ولقد راہ بالاک
العیبیین ولقد راہ نزولہ اخری فقالت انا اول من
ذک عن رسول اللہ فقال انا اھو انا ولم ارہ علی
رئہ التی خلق علیہ ما عیرہ ائین مرتین وائتہ منہما
السکاء الی الارض ساد اعظم خلقہ ما ایتہم الارض
اخبرہ مسلم
وعن ابن مسعود انه قال فی تفسیرہ تعالیٰ فکان
تائب قومین او ادنی فاکھی الی عبدہ ما اوحی
انہ وای جبریل لہ ست ما یتجناح۔ اخرجہ
الشیخان۔

پس جب ہم یعنی ہمارا بھیجا ہوا جبریل اسکو پہنچے تو چکا
ہو کر اسکو ستارہ پہاڑ کا تیرنی زبان پر بیان ہو جانا
ہمارے ذمہ ہر اس حکم کے نازل ہونے پر جب حضرت
جبریل قرآن لکھتے تھے تو ان حضرت چپکے چپکے ہر کہتے رہتے
اور جب جبریل چلے جاتے تو حضرت اسکو پٹھتے۔
اور حضرت سے بی بی عایشہ رضی اللہ عنہا نے سوال
کیا کہ کیا آپ نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے چنانچہ اس آیت میں
ذکر ہے ولقد راہ نزولہ اخری تو آپ نے فرمایا کہ میں جس کے
دیکھنے کا ذکر ہے وہ جبریل ہے میں اسکو اسلی عتیر پر چھڑا
اسکو پٹھایا ہے وہی وہ دیکھا ہے ایک دفعہ معراج میں اور
ایک دفعہ اور جب کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اور حضرت ابن مسعود
نقل کیا ہے کہ اس موقع معراج پر ان چھ ہزار نے حضرت جبریل
کو اسلی صوبہ پر دیکھا ہے تو آپ کے چہرے پر نور تھا۔
اس رویت جبریل کا ذکر ان محدثین ہی دیکھ سکتے ہیں چنانچہ
انفطار میں ذکر ہے چنانچہ احادیث مذکورہ بالا میں یہ بات فرمائی اسکا
تکرار ہو چکا ہے یہی تفصیل عقرب بصفیر آتی ہے۔

استقام صرف اتنی قدر بیان مقصود کہ جن باتوں پر جبریل حبیب
طعن کیا ہوا ان باتوں کو خود نبی رسول صلعم امنی زبان فرمایا ہے
آزاد اہل بیت نے حضرت کی باتوں کو مجھوں کو کسی پر تکلیف نہ ہو

شعرا نے کئے لئے اور گانے والے کو میچے خدا نے راگ کہا نیکی کے بیجا بنی کا دعویٰ بدست نہ رہے اس معنی کری کہ خدا نے اسکی قوت و مکمل نبوت کہ اب کامل کر دیا ہے اور ان معنی کرنا ہے کہ ان کے لئے والی کو ہی اجست کا دعویٰ پہنچتا ہے۔

الحاصل آپ کے نزدیک حقیقت نبوت و شاعری و موسیقی و نزل با نری و حادانی میں سرحد کے فرق نہیں ہے جیسے یہ کمال طبعی ہوتے ہیں ایسی ہی نبوت جی ایک طبعی امر ہے اس میں اور انہیں فرق ہے تو صرف متعاقبات کی لفظ سے ان چیزوں کو شعر و راگ سے تعلق ہے نبوت کو اخلاق یا یوں کہو کہ مذہبی خیالات سے تعلق ہے اور یہ تعلق و اسرافت حقیقت جانبدار سے خارج ہے۔ و بناء علیہ آپ کی تحقیقات کی روستہ نبی پر ایمان لانا اور اسکا اتباع

† اللہ و ہدی و الہام آراہیل صاحب کا جس سے بیان حقیقت نبوت آیا ایسا ہے میرے ایک عزیز دوست منشی صاحب نے پڑھا تو ہنس کر کہا کہ اگر تحقیقت نبوت وہی ہے تو اس تقدیر پر نبیوں کی

نے بیان کی ہے (جس سے شاعر اور نرملی اور نکلنے والی رنڈی وغیرہ کا نبی اور صاحب ہوتی

ہو ثابت ہوتا ہے چہ انہوں نے دعوت نبوت وہی نہیں کیا) تو اس تقدیر پر نبیوں کی

نبیہ وہ شاعر و نرملی ہی اچھی رہی۔ جنہوں نے اپنے خیالات و کمالات کو ظاہری اسباب پر

طبیعی اور ملحات کی طرف نسبت کیا بنا مل و مختلف سے یہ نہ کہہ کہ ان خیالات و کمالات کا

خدا نے القادریت یا بواسطہ جبریل و میکائیل پہ نازل کیا اور انکی نسبت بزم صباب نبی

(معاذ اللہ) بڑے جھوٹے و فریبی ٹھہرے۔ جنہوں نے ظاہری اسباب کو چھوڑ کر اپنے خیالات

کے لئے غیبی اسباب بتائے اور ازراہ افتراء انکے نام ہی جبریل و میکائیل و کتب آسمانی و نزول

وحی ربانی گھڑ لئے۔ لوگوں کو دھوکا دیا اور خدا پر فسترا کیا اور یہی سادی بات کو اٹا

کر کے بنا دیا۔ پس اگر آراہیل صاحب اس بیان میں سچ ہیں تو نبی (معاذ اللہ نقل کفر کفر نبوت) چھوٹے اور اگر نبی

سچ ہیں تو آراہیل صاحب چھوٹے ہیں۔ راقم کتبہ ہے ہم مسلمان غیرہ اہل ایمان تو یہی کہتے اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ

نبی ہوتا ہے یا آراہیل صاحب یا جو نبیوں کو فریبی وہ بہ کا باز ٹھہرا (ہمیں) سرسہ نبیوں میں خدا کو ہدایت کرتا یا اس کی تائید میں

کرنا اور اس کے حق کی طرف سے سمجھنا۔ اور اس کی ہدایت کے موافق تنیک و بد پر کار بند ہونا ایسا ہے جیسے اس شاعر پر شعریں میں اور اس زہلی پر زہل میں ایمان لانا۔ شعر و زہل میں ان کا اتباع کرنا اور شعر پڑھنے اور زہل سیکھنے پر کار بند ہونا۔ جیسے انکا اتباع و ایمان صرف مقصداً نیچر ہے کسی عذاب یا ثواب اخروی کے خوف و طمع سے نہیں ہے ایسا ہی اس نبی کا اتباع

و ایمان صرف نیچر کا مقصداً ہے عذاب و ثواب اخروی کے طمع و خوف سے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کا منکر و احکام و تعلیمات نبویہ کا مکذب و مخالف آپ کے نزدیک کا فرین ہے چنانچہ پرچہ ذبیحہ میں جس کا ذکر ص ۱۹۷ وغیرہ میں ہو چکا ہے آپ کے تصریح موجود ہے یہہ جو کچھ ہم نے حقیقت نبوت و وحی کے بیان میں آپ کی طرف نقل کیا ہے یہ آپ کی کلام کا منطوق یا مفہوم ہے اور اصل کلام جناب جس سے یہ بیان لیا گیا ہے بضمن حاشیہ نقل کر دیا ہے۔ ناظرین اصل کلام جناب کو دیکھیں اور جو کچھ ہم نے اسکا حاصل بیان کیا ہے اسکو اصل کے مطابق کر لیں۔

اور حقیقت کتب آسمانی آپ نے ایسی بیان کی ہے کہ انکو زہلی کے زہل اور شاعر کے شعر کی بنس سے ترقی نہیں دی۔ انکا کلام خدا ہونا اور بواسطہ ملائک نازل ہونا اور ان پر ایمان لانا جس سے آپ کے نزدیک محقق ہے۔ اسکی تشریح و تفصیل بیان حقیقت و وحی نبوت میں گزر چکی ہے۔

حقیقت ملائکہ آپ نے ایسی بیان کی ہے کہ ملائکہ کو اشیا و نبات خود قایم و موجود و غیرت سے خارج کر دیا ہے اور منجملہ صفات جو بوجد و محل و موصوف موجود خیال

بیکہ تہذیب ماہ رجب ۱۳۹۷ میں جہین آپ نے بضمن بیان اصول قدیم و جدید کے فرمایا ہے۔

قدیم اصول یہ ہے کہ نیکی یا عبادت حورو و قصور و بہشت کے ملنے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لئے یا خدا کی رضا مندی کے لئے اور اسکی نفی سے بچنے کے لئے کرنی چاہئے۔

جدید اصول یہ ہے کہ ہمارے نیچر کا مقصداً یہی ہے کہ ہم کو تنیک ہونا چاہئے۔

کبھی جاتی ہیں اور اپنے آپ میں ہر جہ نہیں کہتی شمار کیا ہے جبریل امین کے نسبت جو کچھ
آپ نے کہا ہے وہ بھی مذکور ہے چنانچہ ایسا ہی ہو مالا مال کے نسبت آپ نے کہا ہے
کہ ملائکہ سے نماز صرف تواتر ہو چودا تین ملک الجبال سے چار ماہ کی قوت سے مراد
تین تین دن کا ہے اور ہر ملائکہ میں آپ نے مذکور ہے ہفت روزہ کے اور جبریل امین کے نسبت

نیا اللہ ہے " ملائکہ یہ ملائکہ ہیں بات ہے کہ ایسی ہی مخلوق کا لازم ہے کہ وہ زمین جاتا تو وہ
اسکے امین اس نسبت کی ایک جہانی جسم خفہ کا ہے کہ نہ کائنات پر نہ خیال جاتا ہے
ان کے اسلاف پہ چال کر کے کرت ان کی مدت جو ان اسلاف کے تقاضے کی ہے اس کے
نبال میں فراہمی ہے اور یہ وہ اسلاف کو بول جاتا ہے کہ میں اس مخلوق کو نہیں ماننا ہے اسکو
کہیں ملک اسلاف اور یہ ان جانتے ہیں کہ وہ مخلوق وہی ہے جو میرے خیال میں ہے اور یہ وہ
جہاں کو ان میں داخل و نسل دلاتا ہے تو ایسا حکم جاتا ہے کہ گویا میں ملک و شہر نہیں ہے
ہو حال ان کے نسبت ہو اب ان کے لازم ہو گیا کہ اگر اسلاف ہاں ملک تو ہی میں نے باہر
بلکہ ان میں شایان میرے کسی یا ان ایک خواہجہ ان کی حل طرز معرفت و معرفت آید ہے
آسمان ان کے ہوتے ہی بگم قرار ہی ہے آسمان سے زمین پر آتے اور زمین پر آتے آسمان پر جاتا
کے لئے چاہا اس میں اس لئے شان دار اور کسی کو نہ دیکھ سیکو کہ شان اس کو نہ دیکھ سیکو
کیونکہ آتشیں کو اس سے سب سے بڑا تھا خیال کیا ہے

موجود اور ان کے ہاں یہ خیال ہے کہ عالم کی ترکیب نور و ظلمت سے اور نور و ظلمت
و دونوں میں ہر چیز پر ان کے ہاں شے ہوتے ہیں اور ظلمت کے ہیں۔ مگر اس طرح
ہیے کہ انسان و حیوان جنہ میں بلکہ اس طرح ہیے کہ حکم سے حکمت نور کی اولاد تو مرستے
ہیں اور ظلمت کی اولاد شیطان ہیں۔

یہ ہونی فرشتوں کو آدمی کی صورت پر مجسم مانتے تھے اور ان کو ابام حقیقی سمجھتے
تھے البتہ ان کے جسم کے مادہ کو مثل انسان کے جسم کے مادہ کے نہیں مانتے۔ بلکہ یہ

ملک البحر سے پانی کی قوت رقت و علیٰ ہذا القیاس ملک الرعد و ملک السحاب و ملک الاشجار سے ان اشیاء کی قوتیں مراد ہے ان سے کوئی ایسی چیز مراد نہیں ہیں جو بذات خود قائم و متغیر ہو اور انسان و حیوان و اشجار و انہما سے خارج ان کا وجود متحقق ہو۔

یہی کہتے ہیں کہ ان کا جسم مادہ غلیظ سے مرکب نہیں وہ اپنے تئیں انسانوں کو دکھائی ہی دیتے ہیں ان سے بات چیت ہی کرتے ہیں۔

عرب کے بت پرست فرشتوں کو ایک مجسم اور متغیر جسم ہی سمجھتے اور جانتے تھے کہ وہ کہاتے پیتے نہیں اور نہ کچھ بشری ضرورت ان کو ہے وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور زمین پر آتے جاتے ہیں۔

عام مسلمانوں کا جی یہ عقیدہ ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا وہ فرشتوں کو نبوا کی مانند لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور مختلف شکلوں میں بن جانے کی ان میں قدرت جانتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور پرواز میں کہ اگر کہ زمین پر آتے ہیں اور زمین پر سے اڑ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔

میں انجی پی خان صاحب فرماتے ہیں کہتا ہوں کہ جس طرح انسان سے فروتر مخلوق کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح انسان سے برتر مخلوق ہونے سے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے شاید کہ ہو۔ مگر ایسی خلقت کی حقیقت موجود ہونے کی ہی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید سے فرشتوں کا الیا وجود یہ کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہوتا بلکہ برعکس اس کے پایا جاتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا انزلناہ علیہ ملک ولوانزلنا ملک القضي الا امرتہم لا ينظرون۔ ولوجعلنا مذکرجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون x x x اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں نہ دکھائی دے سکتے ہیں ان کا ظہور

یہ سراسر تحریف و افتراء ہے آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اگر ہم رسول فرشتے کہتے

مسلمان جو ملائکہ کے نسبت میں خیالات رکھتے ہیں کہ وہ نبات خود قایم و موجود ہیں اور نورانی جسم رکھتے ہیں۔ نور سے مخلوق ہیں۔ ان کی صورتیں اور تکلیفیں میں جنہیں پر و بازو ہیں بقیہ یا مشمول مخلوق موجود کے نہیں ہو سکتا۔ بعد ازاں رجلا کے قید استرازی نہیں ہے۔ انسان میں بحث تھی اس لئے رجلا فرمایا اور اس سے مراد عام موجود مخلوق ہے۔

ان باریک باتوں پر غور کر نیے اور اس بات کے سمجھنے سے کہ خدا تعالیٰ جو اپنی جاہ و جلال اور اپنی قوت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کرتا ہے تو جن فرشتوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوائے کو جو خدا نے اپنے تمام مخلوق میں نہایت قسم کے پیدا کئے ہیں ملک یا ملائکہ کہہ سکتے ہیں جن میں سے ایک شیطان یا

دجیل کا تعلق تو ضرور اس کو انسان کی شکل بتائی اس لئے کہ ان دونوں کا فرشتہ کی اصلی صورت سومانوں

مخاطب ہونا اور تعظیم تسلیم کا فائدہ اٹھانا بظہر طبیعت انسانی عاونا دشوار ہے دیکھو کھنکھرت

معلم نے فرشتہ کو اصلی صورت پر افعی المبین میں دیکھا تو آپ کو لرزہ شروع ہو گیا اور اپنے

گہر میں پہنچ کر کپڑا اور دایا چنانچہ نصفہ ۴۷۲ اسکا ذکر گنہ چکا ہے پہر کا فرس فرشتہ

کو بصورت انسان دیکھا کہ اسی شب میں آپ سے حسین اب میں کہ انسان کیوں رسول ہوا

فرشتہ کیوں نہ ہوا اس لئے کہ فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا یہ آیت صاف بتاتی ہے

کہ فرشتہ بھی خدا کی مخلوق ہے جب کو خدا نے اس سبب جو بیان ہوئی رسول بنا کر نہیں بھیجا۔

یہ سبب نہ ہوتا تو ضرور فرشتہ ہی کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ دیکھو غی طبع اس میں کیا تحریف

و تصرف کیا ہے۔ سچا اس مضمون کہ انسانوں کا فرشتہ کو اصلی صورت میں دیکھنا عادت

شکل ہے یہ مضمون گہرا لیا کہ انکا نظر آتا محال دنیا ممکن ہے اور سچائے اس قول خداوندی

کہ اگر تم فرشتے کو بھیجے تو ضرور بصورت انسان بھیجے یہ افہام کیا ہے کہ اگر فرشتہ ہوتا

تو ضرور موجود ہوتا اس تحریف میں آپ یوں کہیں گے ہیں۔ لاسوال لا فوۃ الا بالاد۔ شیخ الاسلام

اس عبارت میں خطیہ ہے جو بے خط کی طرف سے آپ بیان لفظ معلوم ہے یا مثل اس کی کہنا چاہئے کہ میں۔

کے پاس پہنچا۔ تے میں اور دنیا میں خدا کے احکام و تصرفات کے ظہور کے وسایل میں
کیکو جیسے (میکائیل) مینہ برسائے کی خدمت پہنچے کیکو جیسے عزرائیل (قبضہ اور

بقیہ اور فرشتوں سے بلور اپنے کارندوں کے کام لیتا ہے حضرت داوید نے حضرت میکائیل
فرشتہ کو بہت بڑے بڑے لقب عطا فرمائے ہیں نامہ جو وہ درس ۹ اور اول، مہ تبلیسی کے
باب ۱۶ و ۱۷ میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے تختات پر بکتے ہیں صرف یہ دیون
ہی کے ساتھ ہنہ و مس نہ ہی بلکہ مذمت کے دیون کا بھی یہ خیال بتاواں اس قدر بلکہ
ہے کہ تاخرین دیون نے جو رب کی تعظیم فرشتوں میں قائم کی ہے وہ دیون کے تخت میں
نہی۔ یہ دیون کے کتب مقام میں فرشتے ہمیشہ جہنم کو کراہتی صورت میں دکھائی دیتے تھے
اور کسی جگہ اس بات کا اشارہ نہیں ملتا کہ یہ ایسا مستحق نہ ہے شرف میں یہ وہی بیشک
یہ جانتے تھے کہ ان احسام کا مادہ ہلکا ہے احسام کے مادہ کی مانند نہیں ہے کیونکہ فرشتوں
میں یہ قدرت ہے کہ جب چاہیں اپنے دیون کو دکھائیں اور جب چاہیں نہ دکھائیں۔ یہ خیال
ہو جاوے۔ عیسائی ہی اس سے انکار نہیں کر سکتے

عیسائی اور یہودی وہ دونوں فرشتوں میں ان صفات کو تسلیم کرتے ہیں ان ان تہات
میں عمل کا زیادہ ہونا افادت اور قدرت میں زیادہ ہونا انکسپاک اور برتری پر ہونا۔ اور یہ بات
کہ فرشتے خدا تعالیٰ کے منشا اور مرشد کے اظہار کے ذریعہ میں کتب مقدسہ دیون اور انجیل
سے بخوبی معلوم ہوتی ہے اور اسی سبب بعض کاسوں کو ان کتابوں میں بالکل فرشتوں ہی کے
طرف منسوب کیا ہے۔

انسانوں کے مقسم کے متعلق امور میں ہی ان کی وساطت ہوتی ہے۔ یہودی اور
عیسائی یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ گو فرشتوں کے واسطے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو تب
ہی ان کی وساطت تسلیم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ عبرانیوں کے مذہب کے باب اول درس ۱۸ اور ۱۰ میں لکھا ہے کہ۔
داؤد باب ۳۴ درس ۴ و باب ۱۹ درس ۱۱ و انجیل متی باب ۱۸ درس ۱۰ میں لکھا ہے کہ۔

کی خدمت سپرد ہے کوئی (جیسے اسرائیل) افسانہ عالم کے لئے صورتِ متہ میں لئے کھڑا ہے اور منتظر ہے کہ کب اس میں پہونک مارنے کا اذن ہوتا ہے۔ کوئی (جیسے جبریل) انبیاء کی طرف بقیہ خدا تعالیٰ فرشتوں کو نجات کے وارثوں کی خدمت کے لئے بھیجتا ہے۔

قدیم عیسائی سمجھتے تھے کہ ہر فرد بشر کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس کی حفاظت پر متعین رہے۔ مشرکین کا بھی اسیکے قریب قریب عقیدہ تھا۔ یونانی اپنے محافظ دیوتا کو ڈیونین اور رومی جنیس کہتے تھے۔ اور یہودی اور قدیم عیسائی یہ بھی سمجھتے تھے ہر انسان پر دو فرشتے متعین ہوتے ہیں ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ عام یہودی بھی فرشتوں کی نسبت یہی اعتقاد رکھتے ہیں۔

قدیم عربوں کا لفظ ملک اور ملائکہ کی نسبت ایسا خیال جیسا کہ یہودیوں کا بھی ثابت نہیں ہوا۔ ان یہ بات تو تسلیم کیا جاسکتی ہے کہ لغت کی کتابوں میں لفظ ملک کے معنی الچی یا رسول یا پناہی کے لکھے ہیں مگر یہ تسلیم نہیں ہو سکتا کہ قدیم مشرکین عرب اسکا اطلاق اس قسم کے رسول پر کرتے تھے جنکو یہودی ملک یا ملائکہ کہتے تھے۔ x x x قرآن مجید میں کلام مقصود میں کسی جگہ لفظ ملک یا ملائکہ کا اس مراد سے استعمال نہیں ہوا ہے جو مراد یہودیوں نے قرار دی تھی جسکی تفسیر ہم ہر ایک مقام پر لکھیں گے بلکہ برخلاف اسکے ملائکہ کا اطلاق ان قدرتی قوا پر جسے انتظام عالم مربوط ہے ظاہر ہوتے ہیں ملائکہ کا اطلاق ہوا ہے۔

ان آیتوں میں جسکی تفسیر ہم لکھتے ہیں کلام مقصود صرف اس قدر ہے کہ جو شخص اس وحی کا عدو ہو جو خدا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی ہے اور جو کوئی خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو تو بے شک اللہ ان کا فردن کا دشمن ہے۔ یہودیوں نے اپنے غندیہ میں دو حیدر اگانہ فرشتے بٹرا رکھے تھے ایک جبریل اور ایک میکائیل پہلے کو اپنا دوست جانتے اور پہلے کو اپنا دشمن اور جو کہ دین محمدی کو وہ اپنے برخلاف خیال کرتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ جبریل جو ہمارا دشمن ہے وہ آنحضرت کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔

وحی اور منکروں کی طرف عذاب لانے کا کام کرتا ہے۔ یہ سب بتسنائے گئے ہیں۔ انہی کو حفظ کئے ہیں۔
انسان کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں۔ وہ نبوت سے ایک الگ ایسے ساتھ نیکی و بدی
لکھنے کو مقرر ہیں و علیٰ ہذا القیاس ان سب نیالائتین وہ جو یہ ان اور یہودیوں اور
عرب کے بت پرستوں کے مقلد متبع ہیں ۞

فرشتوں کے نور سے مخلوق ہونی کا خیال مسلمانوں نے بھی سمجھ لیا ہے۔ اور ان کے
مجسم اور متخیر بننے اور آسمانوں میں رہنے اور پردہ دار ہونے کا خیال سب سے بہت پرستوں سے
لیا ہے اور ان خیالات پر اور حواشی و صفات مذکورہ دیو دیویوں سے یکے دوسرے آگے اُن لوگوں
تدلس کی قیمت بڑھ کر آئی ہے کہ کائنات ہی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے۔ یہی وہ بائبل و کتاب
سے گریہ کو کہی کہ ان باتوں کا اور فرشتوں کا اور یہ نبیل و بیباکیل کا اور مولوں و دشمن ہے
خدا اسکا شہید ہے ۔

[illegible]

نے یہ خیالات اپنی طبیعت سے بنائے ہیں اور اس بناوٹ پر انسان طبیعت و خیر کے طرف مائل
 مامور و مجبور ہے۔ نیچری و طبعی قاعدہ ہے کہ جب کوئی ایسے چیز کا ذکر سنتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا
 تو ضرور اس کو کچھ نہ کچھ بنالیتا ہے (چنانچہ اس قاعدہ کے رد سے خدا کو کچھ کچھ بنایا گیا جس کا ذکر
 بعض حقیقت بیانی جناب متعلق ذات باری تعالیٰ بصفہ ۵۳ م گذر چکا ہے۔ اسی قاعدہ کے موافق
 ان لوگوں نے ملائکہ کو نبات خود موجود اور ان صفات سے موصوف بنالیا ہے اور حقیقت ان
 خیالات کے لئے کوئی اسل نہیں ہے نہ یہودیوں کے قدیم کتب مقدسہ میں (جو تئید بابل سے پیشتر
 لکھی گئی تھی) کہیں ان کا صاف صاف بیان ہے نہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے نہ عرب میں محاورہ
 و قدیم زبان میں ان کا پتہ لگتا ہے اور نہ آن حضرت سلمہ کے زمانہ میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔
 اور جو قرآن میں حیرت انگیز و سیکھائیل کا ذکر ہے یہ یہودیوں کے خیال کے مطابق ذکر ہوا ہے
 اور ان کے خیال کی حکایت ہے اور جہان اور ملائکہ کا ذکر ہے وہ ان موجودات عالم
 کی توہین مراد ہیں۔

یہ منطوق یا مفہوم کلام جناب ہے اور اصل کلام بلاغت نظام بضمین حاشیہ نقل کیا
 گیا جس سے ہمارے یہاں کا مطابق یا مخالف ہونا ناظرین کو بخوبی معلوم ہو سکتا ہے
 اور حقیقت بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھنے اور جزاء و سزا اعمال میں
 بہشت و دوزخ کے ایسے آلام پانے کی آپ نے ایسی بیان کی ہے جیسے بچوں کے خیال
 میں ہوتے یا دواؤں کی اہمیت ہوتی ہے جو کہنے اور سمجھ لینے کو جو کچھ کہو سو ہی اور حقیقت
 و تھاج میں نہ کچھ بھی ہے۔

اس تحقیق پر اب اس تشدد و مہذب تو یقین کر بیٹھے ہیں کہ جو کچھ نبیوں کے اسباب میں
 کہا ہے وہ بچوں کی زبان پر اور احمقوں کی تخیل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک
 نبیوں کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد اٹھ کر نیک اعمال کے بدلہ بہشت میں جاویں گے اور کیکلے
 اور کج چورین کہاؤں گے بعینہ اسباب دنیا بچوں کو کھاتے ہیں کہ تم فلاں کام کرو گے

تو تم کو سونے کا مانتی ایدینگ اور انکا چھ کھنکا کہ بدکار اعمال بدکی سزائے میں دوزخ
میں جاوینگ اور وہاں لہو پیپ تیز کرکھاوینگ بعینہ ایسا ہے جیسے بچوں کو کھاجاتا
کہ اگر تم شوخی کرو گے تو تم کو ہوس یا ڈاؤن کے آگے ڈال دینگ ۛ
یہ سمجھ کر وہ لوگ تو بیویوں کو ہر طرف احمقانہ کے چمٹائے اور نادانانہ کی طفل تسی سے ہم
میں لانے والے جان چکے ہیں اور بنا علیہ قلب و تقیید شریعت انبیاء سے بالکل آزاد ہو کر
اس شعر برعل کر کے کہ میں ۵ نہ کہ روزہ نہ چو کہنا نہ چاہا نہ دے سجدہ پارغلو
کا توڑ دے کوزہ شہاب شوق پیتا جا۔ تقیید و تقیید شریعت کے پابند ہیں تو وہی لوگ ہیں
جو ہنوز آپ کے خلاف قیاسیاتی پر مطلق نہیں ہو۔

یہ حقیقت بیانی جناب نعیم والامام پشت ۱۰ دوزخ کے متعلق اسی جلد کے نمبر پنجم
پشت شرم میں ص ۱۸ سے ص ۲۱ تک مفصل ذکر ہو چکی ہے اور حشر کی حقیقت اس قدر
تو آپ نے بیان کر دی ہے کہ حشر حشر اجسام اور نہیں اور سبواب قول امام غزالی کے
کہ منکر حشر اجسام کا فرد منکر ریات دین ہے آپ کے خلاف فرمادیا ہے اعتقاد حشر اجسام
ضروریات دین سے نہیں ہے اور اس حشر کا منکر کافر نہیں چنانچہ اعتقاد اول و دوم جاتا
جسے جواب میں مسلم جاری ہے اور وہ نمبر پنجم پشت میں منقول ہوا سپر شاہ ہے سب
اس میں یہ تفصیل باقی ہے کہ جو حشر اجسام تو ان مجید میں وارد ہے اسکی تاویل کیلئے اور
اس سے کونسا وجوہی یا خیالی یا عقلی یا شنبی مراد ہے اس تفصیل کا وعدہ آپ نے تقیید
پر نزدیک میں کیا ہے دیکھئے اس وعدہ کا ایفاء فرماتے ہیں تو کیا پتہ برساتے ہیں ۛ
یہ اصول خمسہ ایمان میں آپ نے حقیقت بیانی فرمائی ہے۔ اسی پر تقیید اصول و فروع
اسلام میں آپ کی حقیقت بیانی کا قیاس ہو سکتا ہے ۛ

ارپا یہ دیکھنا چاہیے کہ بانی اسلام کے نزدیک ان اصول خمسہ کی حقیقت کیا ہے آیا وہی
حقیقت ہے جو زمانہ رسالت سے لیکر آج تک روئے زمین کے مسلمان اعتقاد رکھتے اور

بیان کرتے ہیں یا وہ حقیقت ہے جو اپنے بیان کی ہے۔

جہاں تک کتاب اعداد اور اقوال و حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا ہے اُن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو حقائق ان اصول کے مسلمانوں کے اعتقاد میں ہیں وہی خدا اور رسول کے نزدیک۔ انہی حقائق میں۔ اور جو انراہیل صاحب کو سوچ میں ہیں وہ خدا اور رسول کے نزدیک حقائق نہیں ہیں۔ اس لئے سمجھئے جناب کی نسبت اخبار تیسرے ہجریں صدی کے پرچم دوم جلد ششم میں کیا خوب کہا ہے **ۛ** الغرض خوب ہی سوچی انہیں جو جو سوچی ڈ جو خا کو پیش سوچی تھی سو انکو سوچی ۛ

پس ناظرین ان اصول کے حقائق کو جو خدا اور رسول و عام مسلمانوں کے نزدیک
منفردین توجہ سے ملاحظہ فرماوین۔

بیان حقیقت اصل اول

(یعنی ایمان باللہ)

خدا کی ذات و صفات کی نسبت مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا حقیقی و ہمیشہ
تائیم و دائم توحید و صفات کمالیہ سے متصف موجود ہے اسکی کسی صفت میں کوئی چیز مانند نہیں
ہے جس نے خدا کو کہ صفت میں مخلوق کی مانند جانا اسے خدا کو نہ مانا۔

ان کا قول ہے الجسم ما عبد الله قطا یعنی خدا کو جسم سمجھنے والے نے ہرگز خدا کو نہیں پوجا اور یہی ہی ان کا قول ہے کُلُّ مَا خَطِيْبَاكَ فَاللهُ مَنَزَلَهُ عَنْ ذَلِكَ یعنی جو کچھ تیرے دل میں خدا کی ذات یا صفات کی نسبت خیال گذرے خدا اُس سے منزہ ہے۔

۴۰ یہ قول اور قول مابعد امام رازی سے منقول ہے اس پچھلا قول شیخ ابن تیمیہ سے اس قسم کے قول

رسائل توحیدہ صفات میں جو لاہور چیمپ پیئر اور ان کے اشتہار دے گئے ہیں بکثرت موجود ہیں اور اشاعتِ اثنی عشرتِ شمس جلد نہا میں یہی بعض اقوال نقل ہو چکے ہیں۔

اسے برتر از قیاس و خیال و گمان و دھم و وزیر چہ گفتہ اند شاید ہم نہ خواندہ ایم
اور یہ بھی انکا قول ہے الممثل اعشى والمعطل اعشى والمثل يعبد ضما والمعطل
يعبد عدا مگایئے خدا کی ذات و صفات میں کسی چیز کو مشابہ کہنے والا انیم کو رب ہے اور خدا
کو صفات سے بیکار کر نیوالا انداز ہے اور خدا کو کسی چیز کی مانند کہنے والا بت پرست ہے اور
اسکو صفات سے معطل سمجھنے والا عدم کو پوجتا ہے :

اور اس اعتقاد کو خدا تعالیٰ نے ان دو آیتوں سے تصدیق کیا ہے (۱) لیس مثلہ
شیء وھو السميع العلیم یعنی خدا سنا اور جانتا ہے پر اس کے مثل کوئی چیز نہیں
(۲) ولم یکن لہ کفو احد یعنی اسکا کوئی ہمتا نہیں ۔

ان دو آیتوں نے مسلمانوں کے اعتقاد کو تپا کیا اور آپ کی اس حقیقت بیانی کو کہ خدا
کو جو کچھ کوئی سمجھ بے بیچون و بے مثل یا نہول بصورت و ٹولہن یا ڈاؤن پے شکل وہی خدا کی حقیقت
ہے صاف باطل کر دیا ۔

اور خدا کی صفت قدرت و تصرف میں جو کچھ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ خدا چاہے تو
پانی سے آگ کا کام لے سکتا ہے اور آگ سے پانی کا اسکو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت
جگہ تصدیق کیا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبیا وعلیہ السلام کی شان میں ایسا کر کے
بھی دکھایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔ کہ خدا جو چاہتا ہے ۔ کرتا ہے اور فرمایا وہ جو ارادہ کرتا ہے ۔

حکم دیتا ہے اور فرمایا وہ ہر شے پر قادر ہے ۔ اور
فرمایا کافروں نے کہا حضرت ابراہیم کو جلاؤ و جھڑ
کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ۔ مگر ایسی ٹھنڈی ہو
جس سے ابراہیم تکلیف پاوین بلکہ ایسی ٹھنڈی
جس میں سچہ دین کافروں نے ابراہیم کے ہلاک کرنے
کو ایک کر کیا جس نے انہی کو نقصان میں رکھا ۔

ان الله يفعل ما يشاء - الحج ۲۶ -
ان الله يحكم ما يريد المائدہ ۱۶ - ان الله
على كلشی قدیر بقرہ ۲۷ - قالوا حرّوه
وانصر الھتکم انکنتم فاعلین قلنا یا اعدائکم
بودا و سلاما علی ابراھیم واداد وادہ
کید انجعلناھم لآخرین - الانبیاء ۵ -

اور خدا پر ایمان لانے کی حقیقت مسلمانوں کے اعتقاد میں یہ ہے کہ خدا کو خدا مانے تو پہلے تو دل کا مرکب اور ایسے اعتقاد کا معتقد نہ ہو جو اسکو خدا کا منکر و کذب و شرک قرار دے۔ اور اس اعتقاد پر جو کتاب اللہ کی شہادت و تصدیق پائی جاتی ہے اسکا بیان نہر مانے سابقہ خصوصاً مضمون نمبر ۱۸ میں منجوبی ہو چکا ہے۔

بیان حقیقت اصل دوم

(یعنی ایمان بر رسول)

حقیقت وحی و رسالت کا پورا بیان تو ہماری بحث نبوت میں ہو گا۔ اس مقام پر مقتدر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد میں وحی و نبوت صرف امر طبعی نہیں ہے جس کے وجود و تحقیق کے لئے صرف نبی کی طبعیت یا خیال یا دل و دماغ کافی ہو بلکہ وہ فیضان و انوار غیبی ہے جو وقتاً فوقتاً و آناً فاناً بحسب مقتضائے ضروریات و اوقات تو جہات و عنایات ربانیہ پر موقوف ہے۔

اس میں شک نہیں کہ نبی کی طبعیت یا دل و دماغ کو بھی اس وحی کی تحقیق و وجود میں دخل ہے مگر اتنا ہی دخل جس قدر کسی سپینے کے قابل مادہ کو اسکی تحقیق میں دخل ہوتا ہے بیشک خدائے نبی کے دل یا سینے یا طبعیت کو لائق اور قابل انعکاس تجلیات ربانیہ کیا ہے اور اس میں مادہ یا ملکہ قبولیت وحی و انعکاس انوار الہی رکھا ہے چنانچہ یہ ارشاد خداوندی کہ

اللہ اعلم حیث یجعل

رسالته - انعام ۱۵۶

ہے اس قابلیت کی طرف شعر ہے مگر یہ عام قاعدہ ہے کہ قابل

اور محل اپنے آپ عمل کا کام کہی نہیں دیتا بلکہ جب فاعل کی طرف سے کسی امر کا اس پر فیضان ہو تو اسکو قبول کر لینا ہی اسکا کام ہے۔

تمثیل

دیکھو، یا اسلامی یا تیل میں جلنے کا مادہ ہے مگر جب تک اس کو تاج سے حرکت نہ پہنچے اور اس کو گل نہ لگے
ان سے نہ بجو، نہ جل، انہیں سر نہ نہیں ہوتا۔

(۴) مصقل (یعنی صیقل شدہ) ایمہ میں شعاع آفتاب کو دوسری چیز مقابل میں ٹپک کر دینے کا مکمل
و مادہ ہے اگر جب تک آفتاب اپنی روشنی سے ایمہ پر فیضان نہ کرے ایمہ نہ بجو، نہ جلے، روشنی کا فیضان کسی
چیز پر نہیں کر سکتا ہے۔ اس قدر کہ اس کے روشنی کا دل ایمہ کو قابل ہے نہ بجو، نہ جلا، فیضان نہیں کر سکتا
یہہ الفا، فیضان اس میں ہے، فیاض کا کام ہے جس نے نبی کے دل میں کو قابل انعام پیدا کیا۔ چنانچہ خدا
تعالیٰ کا نور سینہ صغیر کو روشن زیتون سے تشبیہ دینا اور اس کی نسبت یہ کہنا کہ نہ بجو، نہ جلنے کے واسطے
تکاد ذریعہ تھا یعنی دل میں بل نہیں اٹھا، اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ پس جو فیض و فی الفا
لم تمسہ نادر۔ ذرء دل کو اس کا فعل سمجھتا ہے وہ نہ ملے، ولو از عمق دل قابل میں نہیں
کرتا اور ان علوم قدیمہ سے جنہیں علل اربعہ مادی، صورتی، فاعلی، غائی سے بحث ہوتی
ہے واقفیت نہیں رکھتا۔

پھر کھچ فیض و الفا، اس مبداء فیاض کا نبی کے دل پر دو قسم ہے: (۱) بالواسطہ اور بلا واسطہ (۲) اول
وہ ہے جو جبریل امین اپنی اصلی صورت میں جس پر خدائے الکوخلوق نے جس کیلئے چنانچہ اس کا بیان غفریہ
آیات یا اللہ تعالیٰ انسان (دیکھو) پہنچاتے اور ایک کلام موزون و مہذب اس کو وحی متلو کہتے ہیں
خدا کی طرف سولائے اور آنحضرت کو پڑھ سنانے اور کہی بیرون تشریف لے کر انسان ایک آواز و لہر دار
جس سے آنحضرت بہت تکلیف اٹھاتے اور پسینہ پسینہ ہو جاتے ان سب صورتوں میں جبریل امین کہی ایسی
وحی ہی لاتے جس کے الفاظ خدا کی طرف نہ ہوتے بلکہ جبریل ارشاد خدا کی مراد کو اپنے الفاظ سے بیان
فرماتے جس کو اہل اسلام وحی غیر متلو سمجھتے ہیں۔ اور قسم دوم وہ جو بدون واسطہ جبریل امین کے
آنحضرت کے دل پر خواب یا بیداری میں القا فرماتا یہ قسم القا، انبیا علیہم السلام مخصوص
نہیں بلکہ سوا انبیاء کے اور اصفیاء و اولیاء کے دل پر ہی ہوتا ہے جب الہام تغیر کیا جاتا ہے۔ نقطہ
انعام وحی بہت ہیں۔ مگر اول انعام ہی وہ ہیں اور ان انعام کے انعام ہیں۔

ضمیمہ اشاعت السنہ

نمبر جلد ۳

اشاعت مذہب اسلام

لایق توجہ علماء و مرسائے اسلام و گورنمنٹ کا نہ انام

قال الله تعالى و اعصموا بحبل الله مجيذا لا تفرقا - وقال لا تأتوا من دون الله بخلق شيئا و اعصموا بحبل الله مجيذا لا تفرقا - و قال لا تأتوا من دون الله بخلق شيئا و اعصموا بحبل الله مجيذا لا تفرقا -
یعنی اللہ کے دین کو ملکہ یا تھ مارو اور پھوٹ نہ ڈالو - اور اپنے دین سے ہلکے دھمپت چھوڑ کر اور غریب جانی کی
جنگ سے صلح بہتر ہے اور اختلاف سے اتفاق افضل -
جنگ تا اتفاقی کا ضرر اور صلح و اتفاق کا نفع نہ صرف مقابلین کو پہنچتا ہے بلکہ اسکا
اثر اور اشخاص اور ملک پر بھی پڑتا ہے -

تہذیب

یہ وہ مضمون ہے جو بطور تہذیب ضمیمہ نمبر ۸ میں مرقوم ہوا اور اسے استحکام و تاسیس کا وعدہ دیا
گیا تھا - اس وقت تو وہ ذکر سرسری تھا مین بعد اسکا ضروری و اہم ہونا خیال میں سما گیا اور اب
بہت گرم چوٹی سے زور دینا واجب نظر آیا - یہ مضمون جملہ فرقہ و ملت اسلام اور ملک کے
حقین مفید ہے -

ملکی فائدہ اس میں بھی ہے کہ اس مضمون کا نتیجہ و اثر مسلمانوں کا باہمی اتفاق و ملاپ ہے
اور اتفاق امن ملک کے لئے اصل اصول ہے - جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے باہمی اختلاف
کے سبب وارداتیں ہوتی ہیں اور عدالت میں ان کے مقدمات دائر رہتے ہیں جنکا اثر

سرکار پر بھی پڑتا ہے کہ قبل از وقوع ان واردات کے سرکار کو نگرانی کی تکلیف ہوتی ہے۔
 بعد از وقوع تحقیقات کے تکلیف پڑتی ہے اور انکا اثر ملک پر بھی پڑتا ہے کہ لوگ خبر مانہ اور قید
 سے سزا بابت جوتے ہیں جس سے انکی باہمی عداوت میں روز افزون ہوتی ہیں اور وہ آئندہ تقدیر
 اور واردات کے قایم ہونیکے باعث ہوتی ہیں۔ اور ان تکالیف کا مرجع نہ صرف مسلمان تباہین
 ہوتے ہیں بلکہ سوائے اور مذاہب کے لوگ کوئی شہادت میں کوئی کفالت میں کوئی حمایت میں کوئی تحقیقات
 میں یا سیر شامل ہو جاتے ہیں یہ سب کی سب سے وہ ہو جاوے گی اور ملک میں پورا امن ہو گا۔
 مذہبی قائدہ جسکا اثر جملہ فرقہ دار اسلام کو پہنچا ملک ہے اس میں یہ ہے کہ جو اس مضمون سے اہل اسلام
 باہمی اتحاد و ملاپ مقصود ٹھہرا گیا ہے اس اسلام کی اشاعت مقصود ہے اور سب کو نئی وقعت
 و عزت و قوی ترقی متیقن ہے۔

مگر سچے ہوتے کہ سب فرقہ دار اسلام کے جلد باز و اصول و اغراض اسلام پر مطلع نہیں ہیں بیکانیک
 اس مضمون سے متوجش ہونگے اور اسکو بجائے مفید سمجھنے کے مضرت سمجھیں گے۔
 زخمی مسلمان جنکو انکے مخالف بدعشی کہتے ہیں اس مضمون کی نسبت یہ خیال کریں گے کہ یہ مضمون
 ہماری قدیمی رسوم و عادات و بیادین کی رسوم کی جگہ گنی کے لئے تجویز ہو رہا ہے۔
 مقابلین جیسا کہ وہابی نام رکھتے ہیں اسکی نسبت یہ خیال کریں گے کہ یہ مضمون ان رسوم و عادات

† یہ وارداتیں اہل توحید و سنیوں میں ہو کر تھیں لاپرواہ نہ رہے عظیم بلاد میں ہمیشہ نشہ و غیرہ پر
 کوئی نہ کوئی واردات ہو جاتی۔ اور واردات کا شمسیر کہہ لو گون کہ معلوم ہے۔ اب ایک بات ہے۔
 اس قسم کی واردات و مقدمات اہست کے دو فرقوں میں ہیں ایک فرقہ کو ان کے مقابل وہابی
 کہتے ہیں اور وہ ان کو بدعتی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں جو یہ ہیں نجد حجازی و نالی لاہور کا مقدسہ
 ناظرین کو یاد ہو گا اسکے بعد اترہ میں مقدمہ حراق قرآن معاذ اللہ فاجیم ہوا وہ بیاہ میں فوجدار کی کامتہ
 جو اس میں ایک فرقہ پر چرمانہ ہوا۔ اب ارضع شاہ آباد ایک نکلین مقدمہ و کوئی عجم ہے اسکی تفصیل اس مضمون کے اخیر میں
 آتی و اتنی محکم ایک مقدمہ میں ابرو اور اسکے اندر تباہی و تباہی میں ہر ملاحظہ ناظرین اخبار و قیفس ملاحظہ فرمائیں۔

جہاں یہ کو از سر نو رواج دینے اور تازہ کرنیکے لئے سوچا گیا ہے حنفی کہیںکے کہ اس سے رفع یدین
و آمین بالجہر وغیرہ امور مخالف مذہب حنفی کا رواج دینا مد نظر ہے شافعی یا الحمد للہ جن کو بلفظ
غیر مقلد تعبیر کیا جاتا ہے یہ گمان کریں گے کہ اس مضمون سے سنن نبویہ (جنکو تین سالہا سال
میں بڑی جہد جہد سے مباحثات و تصنیفات کے ذریعہ سے زندہ کیا ہے) کو مضحک کرنا اور از
سر نو سائل حنفی کا مذہب رواج دینا مطمح نظر ہے شیعہ کہیں گے کہ چونکہ اس مضمون کا مجوز مسی
بے اور جو بنا بر اس مضمون کے کمیٹیاں اشاعت اسلام قائم ہو چکی ان کے ممبر بھی اکثر سنی ہوں گے
اسلئے اس مضمون مقصود شیعوں کا سنی بنانا ہے۔ ان کے مقابل سنی کہیں گے چونکہ اس مضمون
میں شیعہ وغیرہ المبدعت (برع المبتدع) کا ساتھ ملا نا بھی تجویز ہوا ہے۔ اسلئے اس مضمون کا اصلی
مطلب سنیوں کو شیعہ بنانا ہے اور مذہب المبتدع و بدعت کو رلاما دینا۔

ولیکہ اگر ہر ایک فریق فرقہ نامے مذکورہ سے تہوڑی دیر کے لئے فہم و انصاف باریک بینی و عاقبت
اندیشی کو کام میں لاوے اور اس مضمون کے مقاصد و اغراض کو غور سے ملاحظہ فرماوے تو تہملہ خیالات
مذکورہ کسی خیال کو اس مضمون کی طرف راہ نہ دے۔ یہ مضمون اور جو اس سے استخاد کل فرقہ ماہ
اسلام مد نظر ہے کسی اسلامی فرقہ کے حق میں مضر نہیں اور جو جو مضرتیں ان مختلف فرقوں کے
خیال میں گذشتہ ہیں یا گذشتہ ہیں وہ اس مضمون کا نتیجہ نہیں۔

اس مضمون کے خلافیات بہرہیکہ کسی فرقہ اسلام کا ابطال یا اثبات مد نظر نہیں اور جو حسب نشانہ اس مضمون
کے انجمن اشاعت اسلام قائم ہوئی اسکو بھی خلافیات فرقہ کے مختلف اسلام سے بحث نہ ہوگی
اس انجمن کا نہ یہ فرض ہوگا کہ کسی بدعت کا ابطال کرے اور نہ یہ فرض کہ اسکا اثبات کرے۔ نہ اسکو
رفع یدین و آمین بالجہر کے اثبات سے فرض ہوگا نہ اسکی نفی سے نہ اسکو استحقاق خلافت یا امامت
المبیت سے بحث ہوگی نہ اسحقاق خلافت خلفائے راشدین سے اس انجمن کا فرض صرف اتفاقی
اصول اسلام کا قائم کرنا ہوگا اختلافی امور کی نفی یا اثبات سے اسکا کچھ سروکار نہ ہوگا۔

یہ گفتگو تہید ہی ہے جس میں اس مضمون کا مفید مذہب و ملک ہونا محلاً بیان ہوا ہے اب اصل

مطلب کے طرف رجوع کیا جاتا ہے بنین ان فوائد کی تفصیل ہے :

اصل مطلب

اسلام بہت منزل اور نازک حالت کو پہنچ گیا ہے جس کو لئے بہت سے اسباب ہیں مگر ازراہ جملہ بڑے اسباب سے سبب اہل اسلام کا آپس میں اختلاف جو جو حد اعتدال سے متجاوز ہو کر افراط کو پہنچ گیا ہے اس میں شک نہیں کہ اہل اسلام کے مختلف فرقے بہت مسائل میں باہم مختلف ہیں اور ان مسائل میں ہر ایک فرقے کے نزدیک حق وہی ہے جس کو وہ فریق حق سمجھتا ہے اور اس کو یہ امر لازم ہے کہ ان مسائل وہ اپنے مخالفین کو خطا پر نہیں اور اس خطا کی نظر سے ان کو کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ بعض مسائل میں ان سب کا اتفاق ہی ہے جن میں ہر ایک فریق کے نزدیک فرقہ ثانی ہی حق ہے اور اس حق کی نظر سے اس کو اس کی طرف چشم ثبت و استقامت سے دیکھنا ضروری ہے۔ خطا مسائل خلاف ایسے قوی الاثر و پر زور و عظیم الشان نہیں ہے کہ اسکے مقابلہ میں حق مسائل اتفاق مضحک و بیکار و ساقط الاعتبار ہو جائے اور حق مسائل اتفاق یہ ایسا ضعیف الاثر و وہی نہیں کہ خطا مسائل خلافیہ کے سامنے اس کا لحاظ نہ کیا جائے یہ ہو تو چاہے کہ مسائل خلافیہ کو اصول و احکامات ایمان و عمل و عبادت اور مسائل اتفاقیہ کو ان کے نواح اور فروعیات سے شمار کیا جائے۔ مسئلہ خلافت شیخین یا اہلبیت اصول سے ہو اور مسئلہ توحید و نبوت و معاد اسکے فرع۔ مسئلہ آمین بالجہر یا بالاخفا اصول ایمان سے یہ ہو اور ایمان بابت اس کی فرع۔ مگر اس کا کوئی فرقہ فرقہ اہل اسلام سے قابل نہیں۔

پہرے عجیب ہے کہ آپس میں کہے بڑا دین فروعات کو اصول پر کیوں ترجیح دیکھتی ہے اور لازمہ اختلاف کو لازمہ اتفاق سے کیوں مقدم کیا جاتا ہے۔

شیعہ سنی کو کیوں اس نظر سے کہ وہ بعد حضرت رسالت کے امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام کو مستحق خلافت نہیں جانتا بغض و کراہت سے دیکھتا ہے اور اس نظر سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معبود اور انصاف سے کہ رسول جانتا ہے نہ جانتا ہے نہیں دیکھتا کیا اسکے نزدیک خدا اور رسول کا نامنا امیر المؤمنین کے

ماننے سے کچھ کم ہے کہ وہ اسکے لحاظ سے اس شخص سے مدغض رکھتا ہے اور اسکے لحاظ سے اس سے
بند محبت نہیں رکھتا۔

یہی سوال اس سٹی سے ہر جو شیعہ کو اس نظر سے کہ وہ خلافت شیخین کو حق نہیں جانتا بغض و کراہت
سے دیکھتا ہے اور اس نظر سے کہ وہ خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہے جب سے نہیں دیکھتا کیا اسکے نزدیک
خدا و رسول کا ماننا صدیق اکبر و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ماننے سے کچھ کم ہے کہ وہ اسکے مقابلہ میں
اسکو وقعت نہیں دیتا۔ اسکے لازمہ (بغض اللہ) کا لحاظ کرتا ہے اور اسکے لازمہ (حب اللہ) کا لحاظ نہیں
کرتا۔ ان دونوں سے بدرجہ باطن ہر اس سوال مورد وہ عامل بالحدیث ہے جو حنفی کو آمین بالجہ
ورفع یدین (جو بالحدیث کے مذہب میں بھی صرف سبب یا سنت ہے جسکے کہ نہیں ثواب ہو اور نہ کرہیں اگرچہ
مات العز کوئی نہ کرے گناہ نہیں ہے) ترک کرنے کے سبب نہایت بغض و عداوت سے دیکھتا ہے اور نظر
اسکے ایمان و اسلام و بقیہ ارکان غار کے جسکی ایک جز و صغیر یہ آمین ہے محبت سے نہیں دیکھتا کیا اسکے
نزدیک آمین بالجہ خدا و رسول پر ایمان اور بقیہ ارکان غار سے بڑھ کر ہے کہ اسکے مقابلہ میں وہ انکو
بیچ و پوچ سمجھا کر لحاظ نہیں کرتا۔

ایسا ہی اس سوال کا مورد وہ حنفی ہے جو عامل بالحدیث کو آمین بالجہ اور رفع یدین (جو حنفی مذہب
میں صرف غیر مستنون یا نہایت درجہ کراہت میں ہیں حرام و کفر نہیں ہے جسکے ارتکاب پر دنیا میں حد

+ دیکھو تنزیل العینین معلف امام عاملین بالحدیث و یا نہ مولا اسمعیل شہید کا پہلا صفحہ ص ۱۰۰ میں کی بابت فرمایا فذیاب
فاحلہ یقنن دما کفلا۔ ان دایما فحسبہ وان صرۃ فمثله ولا یدلہم تارکہ۔ وان تو کہ ملکہ عمرہ
یعنی رفع یدین کرنا اور باوجود اس قدر کراہت سے کیا۔ ہمیشہ کیا تو اسکے موافق۔ اگر الکیا تو کیا تو دوسرا۔ اور اسکا تارکہ
ملا مت نکلیا جائیگا اگرچہ نہ العز ترک کرے۔ آگے اپنے فرمایا جو اس فعل کو مستنون جانکر اس طرح کہ وہ اس حکم میں غافل

+ دیکھو در المحتار وغیرہ جن میں رفع یدین کو صرف غیر مستنون کہا ہے حرام یا مفید نہیں کہا۔ بلکہ مفید کہنے
والے کی بات کو رد کیا ہے۔ اور آمین کے نسبت ہی صرف اتنا ہی کہا ہے کہ اسکا اہمیت کہنا سنت ہے
اور مٹا علی قاری نے رسالہ افتاء مخالف میں کہا کہ رفع یدین و آمین بالجہ ایک کے نزدیک سنت ہے
دوسرے نزدیک مکروہ انہیں امام پراپنی مخالف مقتدی کے موافقت ضروری نہیں ہے۔

دوسرا اور آخرت میں عذاب جہنم کا خوف ہوتا ہے) کے ارتحباب سے سخت عداوت و بغض سے بھرتا ہے اور اس نظر سے کہ وہ خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہو اور اس زمین اور میراث و مفسدات اتفاقیہ سے اجتناب کر لے تب محبت سے نہیں دیکھتا ہے کیا ایسے نزدیک فی اور رسول پر ایمان اور غار کی باقی اربکان آئیں گے تب کہتے ہیں کہ رفع یدین ترک کرنے کے مقابلہ میں کچھ چیزیں ہیں کہ وہ بمقابلہ ان کے انکو ہیچ سمجھتا ہے اور انکا کچھ اہم ناطق نہیں کرتا۔

اس تعجب پر تعجب یہ ہے کہ ہر ایک فریق میں تعجب بالاسم و تعجب بالکلمہ و تعجب بالمرجع پر کراہت و بغض فریق مقابل میں اس حدائق میں پر نہیں سمجھتا ان امور اختلافی کے مناسبتاً ہے بلکہ اس سے بدرجہ افرات کو پہنچ گیا ہے حد احوال تو اس باب میں یہ ہے کہ جس امر کو نجایہ اعتقادات یا اعمال زمانہ مقابل کے کوئی بدعت یا مکروہ سمجھو اسکے ترک یا اعتقاد سے ایسی ہی کراہت و بغض کہے جیسے کہ اپنے فریق کے ترک بدعت یا کراہت سے رکھتا ہے۔ مگر یہاں یہ قواطع پورے ہیں کہ اپنے فریق کے توافقاً صحوات و قطعیات کے ترک میں یہ چیزیں نہیں آتا۔ اور مقابل کے ارتحباب مکروہ پر ہر پادان تک لرزہ شروع ہو جاتا ہے اور خون دل دشن میں آتا ہے۔ اور سختی و تیر بنائی اور ہتھیار چڑھانے پر توشیحی کہ جس کے مذہب میں یہ اتفاقاً بدعتیں ہیں دشن میں آتا۔ مثلاً یہ کہ تعزیر بنانے پر اسکو ایسا پیش آتا ہے کہ پس جان دینے کو حاضر ہو جاتا ہے۔ فقہ رحم کے غرض میں اہلبیت کے مصحاب پر پڑھ ل شتیریاں بجانے اور مشعوں کو راک میں لے کر پر جو یقیناً محققین مذہب شیعہ کے نزدیک بدعات ہیں شیعہ کو خوش نہیں آتا۔ مگر اگر کسی اس ان۔ یہاں سجاو یا سہ نہ لگاؤ تو وہ اسکو نہ دیکھا بھائی سمجھ کر اسکو قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

کوئی رسمی مسلمان نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے و اباحتی منڈاؤ سے یہ چین چڑھاوے صحوات اتفاق کا ارتحباب کرے اگر کچھ جھٹی یا سنی کہ ایک دشن میں آتا۔ جیسے اس مسلمان عامل بالحدیث پر چش آتا ہے جو نماز میں بدعتی سے آمین کہتا ہے یا رفع یدین کرتا ہے ان لوگوں کا یہ قول ہے کہ رفع یدین و آمین بالحدیث الی نماز سے نماز پڑھنا بہتر ہے کوئی و مائی کہلا کر بدعت چاہا

کرے میلہ میں جاوے تماشا دیکھنے برادری کی شادی غمی کے رسوں میں شریک ہو جاوے مگر
 کبھی کبھی نماز پڑھے تو اس میں رفع یدین کر لے۔ اس پر اکثر موحدین کو جوش نہیں آتا جیسا کہ اُس حنفی نمازی
 پر جوش آتا ہے جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتا۔ خواہ وہ کیسا ہی اور طاعات و عبادات کا ملزم و متقی ہو۔
 ان لوگوں میں بعض متشددین کا مقولہ ہے کہ جس نماز میں رفع یدین نہیں وہ نماز ہی کیا ہے بعض
 لوگوں سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ جو شخص رفع یدین نہ کرے وہ کافر ہے اسی خیال سے اکثر عوام موحدین
 جو علوم دین کے خالص واقفین اور پُر پڑھے پڑھائے مجتہدین بیٹھے یہ فتوے دیتے ہیں کہ حنفیوں
 کے سچے نماز درست نہیں ہے۔

پھر یہ اقراط اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ مختلف فرقہ اسلام کو اسپین بدعات یا مکروہات پر وہ جوش
 ہو جو خالص مذہب اسلام کے کفر و کفریات پر نہیں ہے۔ اسلام چوڑا کر کوئی عیسائی ہو جائے تو اس سے
 اس قدر لوگوں کو انقباض نہیں ہوتا جقدر کہ سنی کے شیعی۔ اور سنی مسلمان کے موحدا و موحدا کے
 رسمی ہو جانے پر اس کے مقابل کو ہوتا ہے بعض اشخاص جو عیسائی یا مذہب ہنو و چٹوکر مسلمان گئے اور سلسلہ
 موحدین میں داخل ہو گئے ہیں ان کے حقیقت میں تعصبیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے نکلا کر کنوئین میں گر پڑے
 ہیں۔ و تابی ہوئی تو یہی بہتر تھا کہ یہ ہندو ہی رہتے۔ ایسا ہی دوسری جانب کا خیال مقابل ہے
 بعض لوگ جو عیسائی یا سہو و مذہب چٹوکر رسمی مسلمان ہو گئے ہیں انکی نسبت وہ و تابی متشد و خیال کرتے
 ہیں کہ یہ ویسے ہیں جیسے پہلے تھے۔

پھر اس کراہت و اقراط کا محل ظہور نہ صرف دل یا زبان فریقین متقابلین ہوتا ہے کہ اسکا
 اثر ان ہی دو فریق میں محدود رہے بلکہ ظہور اسکا بذریعہ تحریرات و تصنیفات ہوتا ہے جسکا اثر تمام عالم
 میں پھیلتا اور اسکا ضرر اصل اسلام کو پہنچتا ہے وہ تصنیفات اس بے تہذیبی و ناشائستگی و تعصب و بغض
 سے ہوتے ہیں کہ انہیں اصل مسئلہ اختلافی تو کہیں لگا کہیں نہ لگتا ہے۔ ہر ایک اپنے مقابل کی توہین
 و تفضیح و عیب شماری و دل انزاسی کے سچے پر جاتا ہے۔ ہر ایک کے حال پر وہ بات پر صادق
 آتی ہے، پر مشہور ہے کہ کسی نے دوسرے شخص سے کہا کہ میان تمہارے آزار کتنے سے سچے جس میں نماز

کروہ ہوتی ہے اس نے اس کے مقابلہ میں کہا کہ جاؤ میان تمہارے باوا جی کے نخل میں جو بیٹے چاہوں
 کچے تو انہیں گر لکھان برابر رہتا۔ پھر اس عیشیاری میں لپکتے ہیں کہ اصل سلام سرچوٹ کر نیسے نہیں
 چوکتے اور اس شہور بات کو کہ کسی نے پرانی بیکینی کے لئے اپنی ناک کاٹ ڈالی تھی اپنے اوپر صادق
 کر دیتے ہیں شیعہ سنیوں کو کہتا ہوں کہ یہ قرآن جو تمہارے ہاتھ میں ہے بیاض عثمانی ہے جہاں
 فلان آیت انہوں نے از خود ملا دی ہے اور فلان فلان آیت نکال دے اور اس پر حیدر روایات رطب یا لیسنت
 کا حوالہ دیتا ہے۔ سنی شیعہ کو یہی بات کہتا ہے اور اس کی تائید و شہادت میں چند روایات اہل تشیع کو جس سے
 ان کا قرآن میں تبدل و تصرف ہوتا ہو پیش کرتا ہے اسی روش پر سنیوں کے وہ فرقوں میں ایک دوسرے
 کی عیب شماری کرتا ہے۔

ایک حنفی مولوی صاحب باجانت ایک جماعت کے بمقابلہ الحدیث ایک سالہ میں لکھتے ہیں کہ تمہاری
 صحیح بخاری میں مباشرت ازواج برخلاف منع فطرت کا جو اڑکھا ہوا اس کے جواب میں ایک موصح صاحب
 لکھتے ہیں کہ یہ تمہارے ہی مذہب کی بات ہو اور اس کے ساتھ دس سبب اور لفظ یہی پیش کرتے ہیں جنکے
 اظہار و بیان کچھ ضرورت نہیں ہے۔

ایک اسپین خانہ جنگی و عیشیاری سنی لغین مذہب اسلام کا کام نکلتا ہے وہ یقین کے اعتراضات
 و توضیحات کو یکجا کر کے اصل اسلام میں اعتراض قائم کرتے ہیں اور جاہل مسلمانوں کو اور اون لوگوں کو
 جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں یہ سمجھا کر کہ اسلام ایسے ہی مسائل کا مجموعہ ہے جو بکارت اور اسلام سے ہٹا
 ہیں۔ تصانیف پادریان اور مشی اندیس میں جو اسلام پر نکتہ چینان و اعتراضات مندرج ہیں وہ
 ان ہی حضرات کی تصانیف سے ملے ہیں اور ان اعتراضات کا مادہ و مخزن ہی تصانیف ہیں۔
 ان کی اس کارروائی کا یہ نتیجہ تو باریب نکلتا ہے کہ مصورت نفع و غلبہ تحریر یا تقریر اہل
 تشیع کے شیعہ پانچ کے دس ہو جاتے ہیں اور بصورت غلبہ سنی دس کے بیس اور بصورت غلبہ سنی
 مروجہ یا غیر مقلدین کے چار ہو جاتے ہیں اور بصورت غلبہ سنی مسلمانوں یا مقلدین کے مقلد یا سنی
 چار کے آٹھ مگر یا اینہما کہ شریعت جزئی کثیر کلی اسلام میں نقصان ہوتا ہے یعنی اصلی اسلام بہت گھٹا

جاتا ہے۔ اگر یہ آپس میں اختلاف کو اس حد تک نہ پہنچاتے اور اسکا انظار اس طرز پر نہ کرتے اور ہنظر اتحاد اصول مسایل اتفاقیہ میل جول رکھتے اور اس اتفاق کے ذریعہ سے اسلام کے اشاعت پر کمر باندھتے اور سبجا باہمی عیب شمار ہی کے اصل اسلام کی خوبیاں ظاہر کرتے تو سبکا چار پانچ شیعوں اور پانچ سات سنیوں اور دس بیس سمیوں اور آٹھ دس دہائیوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں خلائق کو داخل اسلام کرتے لاکھوں منہود یہود عیسائی دہریہ وغیرہ اسلام کی خوبیاں (جو مسلمانوں کے باہمی اختلاف میں مصروف ہونے اور اسکی بیان کے کفر فارغ نہ ہونے کی سبب یہ جواب میں) دیکھ کر خود بخود مسلمان ہو جاتے۔ اسلام وہ سچا اور سیدھا اور عقل و فطرت کی موافق مذہب ہے۔ کہ عجم و مشاہدہ انوار اس محبوب محبوب کے لاکھوں خلائق کا ماجرا و کارہ اسمیں داخل ہو متوقع ہے۔ دیکھو عیسائی مذہب باوجودیکہ سلطنت اسکی ہوئی ہے اور قوم اسکی تائید میں متفق ہو کر جان مال سے شے سوز سرگرم ہے بائیں ہند اس مذہب میں سال بہ پڑی اخل نہیں کچھ جس قدر کہ اسلام میں اسکی ٹوٹی پھٹی حالت میں سال بہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سے ہمارے یہاں مسلمان اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ اسلام کی اصلی حالت کو درست کریں اور اسکی تائید میں عیسائیوں کا اتفاق کریں اور اس اتفاق کے نتیجہ سے اسکی خوبیاں ظاہر کریں تو یہ کچھ کس قدر اسلام میں کثرت ہوتی ہو یا وہ کثرت کلی نہ یا وہ ہوتی ہے یا کثرت جزئی جو آپس میں کی غایہ جنگی کرنے اور ایک کی دوسرے قبیح پانی سے حاصل ہے۔

یقیناً اہل انصاف و ادب کو اور انصاف سوا تر کر لینگے کہ بیشک اس حالت اختلاف کی نسبت اتفاق میں اسلام کی کثرت مستحضر ہے اور ہماری یہ کثرت جزئی کثرت کلی اسلام میں غلط انداز ہے۔

پچھتے تو اس اختلاف اور اس اختلاف میں افراط اور اس افراط کے بری طرح سے اظہار میں اسلام کا ضرر و نقصان اب ضرر اہل اسلام جو لکھ دینا و معاشرت کو اس سے پہنچ رہا ہے بیان کیا جاتا ہے۔

اس اختلاف اور اس کے نتائج و نتائج میں مسلمانوں کو تعلیم کر رہا ہو کہ جہانگ بن پڑے ایک فرقہ و فرقا اسلامی کا قلع و قمع کو نہاد و جہنم ہو سکے تاہم سنیان سنیان سے الگ سازانی کرے۔

پس حکم اس سلیم کے وہ آپس میں خوداریاں قائم کتہیں مانگنے مقدار مصلحت میں دایرہ میں مانگے ہیں یا نتیجہ یا جہانگ کو احکام لگا دیتے ہیں اور اس شغل بے شغلی میں مصروف رہتے یہ دنیاوی کنگال سے ہی استغناء

جسین انکی آبر و مال و حسن معاشرت برباد ہوئی جاتے ہیں اور یہ حکام وقت کی نظروں میں دلیل و قوت
و مفید خیال کئے جاتے ہیں اور رعایا غیہ و غیب والوں کے خیال میں بھی متعصب و فساد سے سمجھ جاتے ہیں۔

ان اوقات کی تمثیلات و خبریات بہت ہیں کہ از سجدہ بعض اوقات کاخیل ذکر سابقہ جو چکا ہو ہم مقام
ایک واقعہ تفصیل بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانان اس سے عبرت پکڑیں اور اب یہی اس قسم کے اختلاف
سی باز آویں۔ آردہ ضلع شاہ آباد میں آمین بالچہ اور قلعہ مدین پر تنازع ہوا۔ جسکا مقدمہ عدالت میں پہنچا۔
مہنوز وہاں سے کچھ فیصلہ نہوا تھا کہ ایک جنگی مولوی لودھیانہ سے وہاں آتش لیف فرما ہوا۔ اس شخص نے جان کر
فتویٰ دیا کہ یہ لوگ آمین کہنے والے مشرک و کافر و مرتد ہیں انکا سچا دین کمال لینا بخدا یہ و ماکان
للمشکرین ان بعدہ امسجد اللہ لازم ہے۔ اور اس باب میں ایک رسالہ بھی لکھا جسکا نام انتظام
المساجد باخراج اہل الفتن و المفسد کہلا۔ اور اسکو عظیم آباد میں طبع کر کے شہر فرمایا۔ اس میں یہی وجہ کیا

کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتنہ کرتے ہیں اور اس فتنہ پر فتنہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم اہل اسلام
کو لازم ہے کہ اسکو قتل کرے اور اگر وہ لاعلمی کے عذر سے توبہ کرے تو اسکی توبہ قبول نہ کریں اور علماء
اور مفتیان وقت پر لازم ہے کہ بخیر و مسیح ہو آئیے امر کے اسکے کفر و ارتداد کے فتوے دیتے ہیں تردد

نہ کریں ورنہ زمرہ مرتدین میں یہ بھی داخل ہونگے یہ بعینہ آپ کے الفاظ ہیں جو رخصت میں۔ اس وقت کو
و رسالہ نے اس دیکر کے دونوں فریق مسلمانوں میں ایسا اشتعال و جوش پیدا کیا کہ تمام تاریخ و متنازع
حال کو آڑہ کے قریب کب ایک گالوں میں آمین کے سبب سخت فوجبندی ہوئی اور اسپسین خوب لڑائی چلی اور
جاری ہوئی کی نوبت پہنچی۔ حکام وقت نے سنسٹرو وارنٹ جاری کیا اور چند اشخاص کو گرفتار کر لیا۔ اسی اثنا میں
ایک فریق نے دوسرے فریق کی نسبت حکام کو یہ خبر دی کہ ان لوگوں کا سخت بلوی کریمکا ارادہ ہے
اسپر صاحب کلکٹر ضلع نے ٹکپ وانا پور میں اس مضمون کا تا رو یا یادینا چاہا کہ وہاں سے ایک ہزار گوریلا مسلح
اور دو ضرب توپ جلد روانہ ہوں و ٹپٹی جھوٹے ٹپٹے صاحب کلکٹر کو سمجھا یا کہ یہ محض غلط خبر ہے خود بھی
خاند سے دیکھی ہے فوج ننگا نیکی کچھ ضرورت نہیں ہے بیان ایسا بلوا کر نیا لا کوئی نہیں ہے جسپر
تجوئز ملتوی ہوئی اور مقدمہ کی تحقیقات شروع ہوئی بعد تحقیقات سات اشخاص کو قید کا حکم ہوا۔ اور

صد ہزار روپیہ فریقین کا وکیلوں وغیرہ مصارف میں صرف ہوا اور ہنوز مقدمہ محکمہ سپل میں ہے دیکھئے اسکا انجام کیا ہوتا ہے۔

اس قسم کی سزا میں رومیوں کو پانچویں خواہ بدستوں کو سنیوں کو خواہ شیعوں کو اگرچہ ان حضرات میں سے ہر ایک کے نزدیک مخالفین اسلام کو پہنچتی ہیں مگر نفس الامر و حقیقت میں ان احکام اور عام لوگوں کی نظر ذرا میں ان سزائوں کے مورد مسلمان ہی ہیں اور ہر حال مسلمانوں کے مال و آبرو میں انہیں ضایع ہوتی ہیں۔

الحاصل اس اختلاف باافراط نے اہل اسلام کے دنیا و دین کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ اختلاف تنزل و تہافت کی اقویٰ اسباب ہے۔

نتیجہ

اس بیان بعد بتنزل اسلام سے نہ یہ مقصود کہ شیعہ سنی و ثانی بدعتی متقدم غیر متقدم جمہ اعمال و اعتقادات میں ایک ہو جاویں بلکہ کسی مسلم میں آپس میں اختلاف نہ کہیں اور نہ یہ مطلب ہے کہ اگر اختلاف رکھیں تو اسکا ظہار نکلیں اور لکھ دوسرے مقابلہ کوئی رسالہ یا تحریر نہ نکالیں بھانٹتے چاہیں اس اختلاف کو وسعت دین اور اسکا اظہار اچھی طرح کریں اس سے بھگت و عرض نہیں ہے۔

بلکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ اس اختلاف کو حد اعتدال سے نہ نکالیں اور اسکا اظہار ہی اس کے اضافی و تاشائیگی سے نہیں جسکی تفصیل ہم کر چکے ہیں ہر اختلاف اس اتفاق کی طرف ہی توجہ کریں جو اصول ایمان و تہذیب اسلام میں کہی ہیں۔ جیسے بعض بد پر عمل کرتے ہیں جب بد پر ہی عمل کریں اور اتفاق و حسب تدبیر کی نظر سے باہم تباہ و پیدا کریں اور بھانٹتے اس اتفاق اصول کا مقتضا ہے باہم شیر و شکر ہو جائیں اور اس اختلاف و اختلاف کے ذریعہ سے سب فراتے ملکر ایک بھائی شاعت اسلام قائم کریں جسکی ماتحت بہت بھائی ہوں جو سب اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کی ترقی و رفعت کے وسائل و سچ ہیں اور اس جمہوری توجہ کے ساتھ اسلام کو وسعت دین اور عیسائی مذہب کے علماء کی مانند گاؤں اور بدستوں اور جنگلوں اور پاروں میں اسلام پہنچا دیں اور اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کی منادوں کی جنگلیوں اور پاروں کو سادہ دین اور جو لوگ اسلام کے معائب بیان کرتے ہیں انکا نہایت تہذیب شائستگی و حکمت و موعظت و مصلحت کہ قرآن میں ارشاد ہے

جواب دین اور ان کاموں کے لئے جو زربکار ہے وہ کس دن کس دن سے و اعلیٰ تک ملکر اپنے پاس سے خرچ کریں
اپنی اپنی آمدنی سے ایسے مقدار مقرر کریں جسکی لائق ہوں۔

اس انجمن کے اصول ورائض اور تحصیل زر کے وسائل اور اسکے مصارف جو ہمارے خیال میں آئے ہیں وہ ذیل
میں معروض ہیں جو اور صاحبوں کے خیال میں آویں وہی بیان فرما دیں پس جو اصول و وسائل صحیح قرار پائیں
وہ دستور العمل ٹھہرائے جائیں۔

اصول ورائض انجمن عالم شاعت الاسلام

(۱) یہ انجمن معصیت کی معاون نہ ہو۔

(۲) اسکا اصلی مقصد شاعت اسلام ہو جو اتفاقی اصول اسلام و قطعی احکام حلال و حرام و عبادت
اور ایسا تمیہ یا ضمیمہ مسلمانوں کی بیوقوفی و دنیاوی اور حین معاشرت کو وسائل و تدابیر کا سوچنا ہے۔

(۳) کسی خاص فرقہ اسلامی کے اصول مشرب اس انجمن کو ضرر کار نہ ہوں خصوصیات کی اشاعت کے لئے
جیسے ہر ایک فرقہ کو پہلے سو خود مختاری و آزادی حاصل ہے اب یہی رہے مگر لمبا طویل اسلام و اخلاقی
و مصالح اس انجمن کے ان خصوصیات کی اشاعت میں رعایت اعتدال تیرا واجب ہو۔

تشریح شائد ایک فرقہ سنی یا شیعہ اپنی خصوصیات خلاف دیگر اشاعت کے لئے ایک مذہب اولیٰ درجہ کے انتقام کے لئے
ایک انجمن خاص (انجمن اسلامیہ یا انجمن اسلامیہ سنیہ) قائم کرنا چاہے تو اس میں ہی لوگ مبعوث ہوں جو اس انجمن میں
میں شمولیت و مناسبت کو معصیت سمجھیں۔ وہی لوگ اس میں چند خاص میں رسوم اس میں نہ عام میں دین
وہی لوگ اس میں نظم و ضبط میں یہ اس کے سوا اور انجمن عام کے ہوا کے متفق و اتفاق نہ ہوں انکی معاونت و موافقت نہ کریں
بلکہ مخالف کرنا چاہیں تو بلا شک کریں مگر اس میں اعتدال سے آگے نہ بڑھیں۔ اور انچ اصول و اتفاقیت اتفاق ہی ہوا ہے
مذہب اور اپنی مخالفت و پٹو و علی ہنگی فرقہ یا مخالفین اسلام پر نہ ظاہر نہ ہو دیں۔ وہ سب یہی جانتیں کہ مسلمان و کافر
اختلافات جزئیہ سب ایک ہیں چنانچہ سیاسی فرقوں کا باوجود اختلافات جزئیہ ایسی پہل ہے اور اسلام ہی یکوہی کہتا ہے
و کہنا یا تو قرآن مجید جو بڑے عنوان بشمول نقل و ہجرت میں اور آیہ یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من حبل
اذا اھتدیتم۔ روایت نبوی جابر سے کہ تفسیر میں وار و ہر ائمہ و ابا المعروف و تانا ہو و انکرجو اذا اذات

(۴) اس انجمن اعلیٰ کا ممبر (یعنی رکن) وہ ہو جو کم سے کم اکیس روپہ ماہوار دے اور انجمن ہائے ماحولیات کے ممبروں کے عام ماہوار مقرر سے دو چندان کیا جائے یعنی فی روپہ ادھ آنہ ماہوار۔

(۵) عام ماہواری چنڈہ فی روپہ ایک پیسہ کے حساب سے لیا جائے اور اگر کوئی اس کے کم دے تو اس کے لینے سے ہی انکار نہ ہو۔

(۶) اعلیٰ انجمن کل اہل اسلام کی ایک ہوجب کا مقام لاہور یا اوکوئی شہر حسب تجویز ارکان انجمن ہو اور اس کے تحت بہت سی شاخیں ہوں جو غالباً ہر شہر و قریہ میں قائم کی جائیں۔

(۷) ممبران انجمن اعلیٰ کے اختیارات تو لیتے و تصرف و تجاویز و تدابیر اشاعت اس انجمن اور سب انجمن ہائے ماحولیات پر محیط ہوں اور ممبران انجمن ہائے ماحولیات کے اختیارات حسب منظوری انجمن اعلیٰ ہی انجمن سے مخصوص ہوں گے وہ ممبر ہوں۔

(۸) اس انجمن کے کارروائی متعلق اشاعت اسلام جو انجمن کا نتیجہ اقصیٰ ہے صورتہ ذیل سے ہوا اور کارروائی متعلق سببوری و دنیاوی حسب مشورہ اہل شوریٰ وقتاً فوقتاً۔

صورتھائے اشاعت اسلام

الف اشاعت اصول اسلام و اہمات ایمان کے لئے جا بجا منادی کر نیوالے مقرر ہوں جو عام کلی کو پلانا جنگلوں پہاڑوں میں مسایل اتفاقی اسلام کی منادی کریں خصوصاً ان مواضع میں جہاں اب تک کلمہ الاسلام نہیں پہنچا یا برائے نام پہنچا ہے تو اس کا کچھ اثر نہین ہو۔ وہاں جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ منور بہت پرستی نہین چھوڑے تو قطعاً احکام اسلام حلال محرام سے بھی واقف نہین ہوئے۔ چنانچہ اکثر بیاریں ملگوئیں جہاں راجگان نہوں کی ریاست ہے اور نواح چین وغیرہ بلا واقفیت میں بھی حال ہے۔ ان منادی کر نیوالوں کے لئے ایسے مواعظ اور میل جو سب اہل اسلام میں مفید علیہ

شعاع طاعا و دھوکہ متبع و دنیا مٹوڑا و اعجاز کل ذی دانی پر آیۃ و دایت امر الایمان منہ

فعلیک نفسک دوع امر العوام۔ امین اتفاق اسلام ہی قائم رہیگا۔ اور اعتراض مہنت صلح کلی کہی

فرق پر کو نہ ہوگا۔ جیسا کہ علیحدہ کی مدد سے تعلیم مذہبی پر بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ اس میں سستی و تعلیم مذہب شیعہ

کی معاونت میں اور شیعہ مذہب مذہب سستی کی موافقت میں مہنت کرتے ہیں۔

ہیں سب مبران مختلف مذاہب کی اتفاق رائے سے تجویز ہونے ممکن ہیں۔

ب توحید و نبوت و معاد وغیرہ اصول اسلام و اسرار اتفاقی احکام حلال و حرام میں عمدہ اور مدلل مضامین لکھے جاویں اور بذریعہ اخبار و رسائل مختلف زبانوں اردو فارسی انگریزی وغیرہ میں شائع ہوں تاکہ اقوام غیر عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اور اسوجہ سے وہ حقیقت و محاسن اسلام پر مطلع نہیں اسلام کی خوبی سے واقف ہو کر شوق دل سے اسلام کی طرف متوجہ ہوں۔

ان تصانیف و تحاریر میں جو اہل اعتدال و اعتدال کے مخالفین اسلام کے جو ناواقفیت اسلام کے سبب وہ اسلام پر جہالت میں اور اہل اعتدال کے ذریعہ ناواقفوں کو اسلام کی طرف سے ناہل کر رہے ہیں نہایت تہذیب شائستگی سے حسین کسی مذہب کی توہین ہو نہ کسی ملت کے لوگوں کا اشتعال طبعیہ تحریک کے جاویں۔

ج اکثر شہرہ و اولیستین میں اس قسم کے مدرسہ قائم ہوں جنہیں سہادی علوم اسلام جیسے صرف نحو اور بقدر ضرورت منطلق و معانی جبکہ کسی مذہب ملت سے خصمیت نہیں پرانست جاویں۔ جیسا علوم میں طلباء ماہر ہو جاویں تو مذہبی تعلیم میں وہ اختیار و دست جاویں جس میں سب کا کوئی پابند یا پابند ہونا چاہیے اس میں سب کے مدار میں خاص میں مذہبی تسلیم یا دین۔ اور اگر انسانی تعلیم ہو تو ان علوم سہادی کے ساتھ ایک شائع علوم معاش کے بھی تعلیم کیجیے۔ سہادی تعلیم ہی علوم و فنون کی مختلف زبانوں اردو فارسی انگریزی وغیرہ تسلیم ہو۔ بسیریں لکھانوں کو دنیا کی کمالات کے سبب عزت و شوکت حاصل ہو اور انکی معیشت میں عفت۔

+ یہ اختیار و سامانت و مصیبت نہیں۔ بلکہ یہ عین اسلام کی ہدایت ہے جو ہر اکراہ سے برقی ہے۔

افانک تلوک الدنکحتی بکونوا مؤمنین۔ (نور) اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا تو لوگوں کو یہ

اکراہ فی الدین قد تبین الوشد الغی کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاویں۔ اور فرمایا دین میں

دوی ابن جبیر عن ابن عباس قال جو نہیں ہے ہدایت گمراہی سے تمیز ہو چکی ہے۔

کانت للمرأة لکون مقلداة فجعل حضرت ابن عباس سے اسکی تفسیر میں حدیث مروی ہے

ان سب مدارس میں مختلف مذاہب فرقہ واء اسلام کے طلبہ امریکان تعلیم پادین کسی کو کسی پر ترجیح نہ ہو۔

د انجمن کی آمدنی سے نو مسلم مسلمانوں کے لاوارث لڑکے لڑکیاں جو لاوارثی کے سبب گورنمنٹ کی کفالت میں رہتے ہیں پر وہاں سے پادریوں کی سپردہوتی ہیں تربیت و تسلیم پادین۔

ایسے لوگوں کے نسبت جو اہل اسلام کا باہم اختلاف رائے ممکن ہے شاید سنی کہے کہ یہ نو مسلم سنی عقاید کے موافق مسلمان کیا جاوے اور ان ہی عقاید کے مطابق تعلیم پادے اور شیعہ اس کو اپنی طرف کھینچ کر لیجانا چاہے اس کا تصفیہ اس طور پر متصور ہے کہ اس شخص کو اتفاقی طور پر مسلمان کیا جاوے اور ان مدارس میں جہاں مبادی علوم اسلام کی تعلیم ہو تعلیم مبادی کے لئے سپرد کیا جاوے جب وہ مبادی علوم سے واقف ہو کر قرآن پڑھنے اور سمجھنے پر قادر ہو اور مذہب مرجع کی تمیز کر نیکی لائق ہو جائے تو جس مذہب کو چاہے اختیار کرے اس پر مختلف خیال کے لوگوں کی طرف سے کچھ جبر و کراہ نہ ہو۔

بقیہ فرایض و قوانین نجس کہ انجمن علی کے اختیارات کہاں تک ہوں اور انجمن بائیس کے اختیارات کہاں تک ہوں۔ اور عام کارروائی کے لئے انجمن کا رکن کے ممبر کون لوگ ہوں اور ان کی تعداد

علی نفسہا ان عاش لہا ولدان تھوڑے
فلما اجلت بنو النضیر کان فیہم
من انباء الانصار فکالوا لاندع انباءنا
فانزل اللہ عزوجل الکرافی الدین قد تبین
الروشد من الغی رواہ ابو داؤد صحیح وزاد فی المعجم
فقال رسول اللہ صلی علیہ وسلم قد خیر اصحابکم فان
اختاروکم فہم منکم وان اختاروہم فاجلوہم معہم

(ماہ جابتین) کچھ لڑکے لڑکیاں جو لاوارث جاتی تو نمونہ مالدار کو پچھڑ
زندہ رہا تو یوں کہ یہودی ناگہی جب بنی نضیر یہودی ہو گئے
انحضرت کو بت تھے اور ہمیشہ تکلیف دینے والے تھے اور سچا طوطی
توانصاری کے لئے ان کے پاس مستحق کچھ سب سے تھے کہ ہر دو تھے
بیٹوں کو دے دیئے گئے اس پر یہ تھانہ نازل ہوئی کہ انحضرت فرمایا ان
لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے اگر تم یہاں سے سنا اختیار کریں تو ہم
میں سے جو لوگ یہودی ہو گئے اختیار کریں تو ان کو اساتذہ جاتوں کو دے۔

کیا ہو، اور خاص طبری طبری کا رد ایوں کے لئے کون لوگ ممبر ہوں اور ان کی تعداد کہاں تک ہو اور ہر ایک کو خرچ کیا میں کہاں تک اختیارات ہوں اور مری انجمن کون، اور صدر انجمن کون، اور منشی کون، محاسب کون، یہ سب تو اعداء بعد انعقاد و تقریر انجمن و شروع آمدنی قرار دے جاویں

دعا

اب میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے اسکی اجابت کی امید رکھتا ہوں الہی توفیق سے ہماری قوم کو ان کے عیب پر متنبہ کر۔ اور اس سے بچ جانکی توفیق دے۔ یہ باتیں مختلف کو اعتدال پر لادین اور اپنے اتحاد و اتفاق کی طرف یہی مستوجہ ہو کر اسکے فریب سے تیرے دین کو عالم امن پہلادین۔ اور غیرتوں کی نفرون میں متمیز نظر آویں۔ الہی کہی وہ زمانہ بھی آجیگا جس میں سب فرقہ اسلام اشاعت اسلام کے لئے یکجہاں ہو جاویں گے۔ اور اس قول آنحضرت کے کہ نبی مومن ایک جسم کی مانند ہے جبکہ ایک عضو دیکھے تو تمام جسم درد کرنے لگتا ہے۔ مصداق بن جائیگا۔ الہی کہی وہ دن بھی دکھائی دیگا کہ پنجاب ہندوستان سبھی مدراس بنگالہ سب ملکوں کے مسلمان اس انجمن کے ممبر ہو جاویں گے اور تیرے دین کی اشاعت کے لئے لاکھوں روپیہ اپنے ذمہ میں نظر آئیگی اور تیرے دین کی تبلیغ کے لئے غیر ملکوں کی طرف عیسائی مشنوں کی طرح اسلامی مشن وہ روانہ کریں گے اور دنیا ہی ہسودی کے لئے مسجد و تجارتوں کو کمر بٹھان اور عجائب فنون و صنایع کے مدرسہ و کارخانہ قائم کریں گے۔ مبرا تعجل هذا انک علی کل شیء قدیر و باکالاجابۃ جلدیر۔ آمین ثم الامین۔

التماس

رؤساء اسلام و علماء و فضلا اکرام سے التجا ہے کہ اس مضمون کی طرف ولی تو بہ کریں پس ہیکو اس سے توفیق ہو وہ توفیق سے مجھے اطلاع دیں۔ اور ملکی اخباروں کے مسلمان ادیٹروں سے تمنا ہے کہ اگر اس میں ملکی یا مذہبی فوائد دیکھیں تو اسکی تائید میں اپنے اخباروں میں پرنڈر و ریکل ورج کریں۔ سویدان ہند پر اس پر خدا سے اجر پاویں گے۔ اور سویدان ملک دنیا میں نیک نام و مشکور ہونگے۔

راقم ابو سعید محمد حسین لاہور محمد سید سید

طریقہ برحق آقا جلیل القدر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب دہلی کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔

اشاعت السنۃ النبویہ

علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ

نمبر نہم و دہم بابت رمضان شوال مطابق ستمبر و اکتوبر ۱۸۸۰ء جلد ۳

درجات و مراتب قیمت	شرح قیمت رسالہ	رقم سالہ
(۱) اختصار قیمت	تفصیل خریداران بشرح مراتب اسلامی ریاستوں کے نواب اور رئیس۔	کم از کم لاکھ
(۲) خاص قیمت	گورنمنٹ انگریزی معزز عہدہ داران اعلیٰ و نائبین و سوانحی	کم از کم ۵۰۰
(۳) عام قیمت	متوسط اہل وسعت۔	سے
(۴) رعایتی قیمت	کم وسعت لوگ جنکی آمدنی دس روپیہ یا ہوا سے زیادہ نہیں۔	سے
(۵) ملا ہی قیمت بیوہ جو دس روپیہ یا ہوا کی آمدنی نہیں کہتے مگر علمی اعتبار سے ہوا میں سالہ کی کتاب لکھتے ہیں	نواب آخرت	

ضروریات اشاعت و مفیدات

۱۔ اشاعت سنہ سنین گزشتہ و شمیرہ جات اخبار (جنہیں تقلید و عمل بالحیثیت سو بحث ہو) کے پورے اور با ترتیب چھاپ ہمارے پاس محض ایک فائل کے باقی نہیں رہے بقدرتہ کے سب فردخت ہو گئے۔ اس فائل باقی ماندہ میں اگست ۱۸۸۰ء سے دسمبر ۱۸۸۰ء تک کے پورے ادب و ترتیب پرچے موجود ہیں جو فی ماہ ایک روپیہ کے حساب مل سکتے ہیں۔

اسکے سوا پرچہ ہاشمۃ تو غرقا ہو گئے ہیں اور پرچہ ہاشمۃ کے وفایل پورے ہیں جو اسی حساب سے مل سکتے ہیں باقی سب غیر مکمل ہیں۔ تنبیحات ششہ تہذیبیہ سے پانزدہم تک ہیں۔ اشاعت السنہ جلد اول نمبر چارم سے ہجرت تک اشاعت السنہ جلد دوم نمبر ۳ اور ۴ ہیں۔

یہ سب پرچے نامکمل ہونیکے سبب عام لوگوں کو بحساب فی ماہ ۳۰ جہین محمول ٹاک ہی شامل نہیں ہو سکتے ہیں اور ساکین کو مفت بلانیت صرف محصول ٹاک جو سال بھر کے پرچوں کے لئے ۲ سے زیادہ نہ ہو گا ہیجہینے پر مل سکتے ہیں۔

یہ سبھی پرچے فروخت یا فی سبیل التقدیم ہو جاویں تو دوبارہ سبھی بہ ترتیب مرغوب و طر محبوب پہنچا دئے جائیں۔ پس اہل تحت ان کامل فالیوں کو غنیمت سمجھ کر خرید فرما دیں اور باقی ماندہ پرچوں کو باقی شایق حسب توفیق وحیثیت خود طلب فرما کر تمام کرا دیں پھر بچہین مکمل پرچہ ہاشمۃ یا غنیہ کس خوبصورتی سے پہنچا دئے جاتے ہیں۔

۴۔ تقییت اشاعت السنہ کی نسبت جو صاحب آجکات اعراض کئے جاتے ہیں اور باوجود مکدرتہ کردار و دانی و اشارات کے تنبیہ نہیں ہوتے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اس امر کے منتظر نہ رہیں کہ ہم انکو نام بنام آوازیں دیکر جگا جائیں یا وہ افسوس ان لوگوں پر کہ جو جواب خطوط میں نہ نہیں آتے اور ہم جہین ہمارے اوقات و زمرہ محصول خطوط کا خون کرتے ہیں اگر وہ حضرات سچائے ارسال زریہ لکھ دیں کہ ہم کچھ نہ بیگے تو یہی ہم انکے شکر گزار ہوں گے سب سے زیادہ افسوس حضرات علما پر ہے جو ثواب اشاعت و اعانت حق و ایفاء وعدہ و حقوق انبیاء کے سبیل سے واقف ہیں پھر انکو نہ وعدہ کا لحاظ ہے نہ ادائے حق کا خیال ہے۔ ایسا ہی ان رؤسا و امرا پر نہیں ہے ایسے ثواب و تعلقہ دار و مالگذا رہیں جو اکیسے حبیب خاص سے مل مصارف اشاعت السنہ کے تحمل ہو سکتے ہیں ایسے لوگ جو دور و پیہ لکیر و پیہ یا آٹھ آنہ ماہوار بدوین مطالبہ نہ پہنچیں اور مطالبہ پر ہی دو دو تین تین خطوط تک کا جواب تک نہ دیں تو

پہرُ نیامین ہم افسوس کس پر کریں۔ میرے ان اشارات کو انہوں نے نہ سمجھا تو ناچار کسی کسی صاحب کا بطور مثال نام لینا پڑ گیا ۵

۳۔ مصباح الادب اللہ جواب اولہ کا ملہ کے جبقدر نسخے دہلی و دیرہ دان میں تھے وہ سب فروخت ہو گئے ہیں اب جبقدر نسخے باقی ہیں وہ سب لاہور میں ہمارے پاس ہیں جو پہنے مالک کتاب سے قیمت خرید لئے ہیں سو بھی دن بدن فروخت ہوتے جاتے ہیں تہوڑے نسخے باقی رہ گئے ہیں پس جبکو خریداری اس کتاب کی منظور ہو وہ تاخیر و توقف نہ کریں جلد زر قیمت ارسال فرما کر راقم سے کتاب طلب فرما دیں عام قیمت ۸۰ محضول ار پہلے پہنے مسکینوں کے لئے ۶ مقرر کی تھی مگر جبکہ دیکھا کہ غنی لوگ بھی مسکین بن کر چہ آنہ کو ہی مانگتے ہیں اسلئے قیمت کو عام کر دیا تا ہم رعایت کین ہاتھ سے نہ بجاو گی مگر وہ رعایت حسب موقع و مشاہدہ عمل میں آو گی۔

۴۔ بواہین احمدیہ کی معاونت کی نسبت ہم نمبر سابق میں بہت کچھ ترغیب دے چکے ہیں جس سے مسلمان حامیان اسلام متاثر ہو کر اپنی امید قوی ہے۔ اب ہم اس کتاب کے مولف مرزا غلام احمد صاحب کو ایک تدبیر فراہمی چندہ یا قیمت کتاب پر آگاہ کرتے ہیں وہ یہ کہ مرزا صاحب اس باب میں اُن اعمیان و روسا اسلام کی طرف سے مراجعت کریں جنہیں اکثر ایسے اہل وسعت ہیں کہ اگر انہیں سے کوئی صاحب توجہ کریں تو صرف اپنی بہت سے بلا شرکت غیر کتاب کو چھپوا سکتے ہیں آگے اس تدبیر کا کارگر ہونا خدا کے اختیار ہے جسکی عظمت شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعظم کی مدد سے کامیاب ہو جائے گا۔

- (۱) نواب والا جاہ امیر الملک مولوی سید محمد صدیق حسن خاں صاحب بہادر امیر ریاست بہوپال
- (۲) نواب محمود علی خان صاحب بہادر رئیس ہتھاری ضلع بلند شہر۔
- (۳) نواب محمد ابراہیم علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ۔
- (۴) نواب محمد داؤد خان صاحب رئیس کرنول ضلع مدراس۔
- (۵) جناب خلیفہ محمد حسن صاحب وزیر ریاست پٹالہ دام اقبالہم۔

- (۶) آغا گلبدین صاحب اکسٹرا اسٹنٹ کٹنگز ہبار ضلع امرتسر۔
- (۷) سید ہدایت علی صاحب اکسٹرا اسٹنٹ کٹنگز ہبار ضلع گورداسپور۔
- (۸) جناب جامع معقول و منقول ماہر فروع و اصول معدن فیض عام۔ ناصر اسلام برادر تصنیف کلام حضرت مولوی حاجی سید امداد علی صاحب ڈپٹی کلکٹر مراد آباد۔
- (۹) خانبخشا صاحب محمد امام خان صاحب مالگذا رکا نوٹہ ضلع سیوٹی۔
- (۱۰) خانبخشا صاحب محمد امام خان صاحب مالگذا آرئی ضلع سیوٹی۔
- ۱۱۔ قیمت بواہین احمدیہ جو بنج جدیدنی نسخہ و سن روپیہ مقرر ہوئی ہے وہ صرف اہل اسلام کے لئے ہے جنکی جانب سے علاوہ از قیمت کتاب اور نوع سے بھی مدد پہنچنے کی توقع ہے ان کے سواء اور مذہب (عیسائی آریہ وغیرہ) والوں سے اسکی قیمت پچیس روپیہ لیجا دیگی اور ایک روپیہ نو آٹھ خصوصاً لک علاوہ بران۔

اطلاع

لاہور میں کاتب لائق کے میسٹر آنکے سبب رسالہ متخراب ہو رہا تھا اب کی دفعہ اسکا پہلا نمبر میں تجویز ہوا ہے وہاں اچھا چھپا تو ہمیشہ وہیں سے چھپوایا جائیگا مگر لین دین و خط و کتابت متعلق رسالہ مہتمم رسالہ سے حسب عنوان و نشان قدیم ہونا چاہئے مطبع امرتسر کو بجز مطبع رسالہ اور کچھ نہیں ہے۔

دا ق م

ابوسعید محمد حسین مہتمم اشاعت السنۃ
از لاہور محلہ سید مہتمم۔

فان تاویلہ لہم لست با بعد من
تاویلات اهل الحق للنصوص
الظاہرہ فی خلاف مذہبہم
ذلک لان من النصوص ما علم
قطعاً من الدین انه علی ظاہرہ
فتاویلہ تکذیب معنی بخلاف بعض

منہف ہوا جسکی تقریر یہ ہے کہ جو شخص اصول و اعتقادات
میں تاویل کرتا ہے اگر اسکو مذہب شرعیٹ ٹھہرایا
جاوے تو بہت سو فرقوں میں اسلام (جیسے اہلحدیث
بلکہ باہمی مختلف الحق) کی تکفیر لازم آتی ہے اگر اسکو
مذہب شرعیٹ نہ ٹھہرایا جاوے تو منکرین حشر جہاں و حدو
عالم و علم خداوندی متعلق جزئیات کی تکفیر ہی ثابت
ہیں ہوتی اسلئے کہ ان لوگوں کی تاویلیں بہت تاویلات الحق جو وہ اپنی مذہب کی مخالف تصویبات
میں کرتے ہیں بعید نہیں۔

اس شبہ کے رفع ہونیکیوجہ یہ ہے کہ بعض نصوص (آیات قطعی الدلالہ) دین میں ایسے ہیں
جسکے ظاہری معنی کامراد ہوتا یقیناً معلوم ہو چکا ہو (جیسی آیات حشر و نشر و حدوث عالم جنمیں منکرین
تاویلین کرتے ہیں) پراخی تاویل یقیناً رسولکے تکذیب ہو اور بعض نصوص (آیات ظاہرۃ الدلالہ)
ان نصوص قسم اول کی مخالف ہیں یعنی انخو ظاہری کامراد ہوتا یقیناً ثابت نہیں ہے جیسی آیت
ویدا الہی یا خلق افعال جنمیں متزلہ وغیرہ تاویل کرتے ہیں انمیں تاویل یقیناً تحضرت کی تکذیب نہیں ہے۔

یہ ظاہر ہو چکا کہ کافر وہ ہو جسکا ایمان نہ ہو ہر اگر وہ
بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتا ہو تو وہ منافق ہے اور اگر اسلام
کو بعد سے کفر طاری ہو گیا ہو تو وہ مرتد کے نام سے مخصوص
ہو اور اگر وہ دو معبودوں کا قائل ہے تو وہ مشرک کہلائے گا
اور اگر وہ سوا دین اسلام اور دین سوا یا کتاب منسوخ
کا قائل ہے تو اسکو کتابی کافر کہا جاتا ہے جیسے یہود
و نصاریٰ ہیں۔ اور اگر وہ زمانہ کو قدیم سمجھ کر جو اوت
عالم کو زمانہ کی طرف منسوب کرتا ہو (یعنی جو چوتھا ہے)

قد تظہران الکافر اسم لمن لا ایمان
لہ فان اظہر لا ایمان خص باسم
المتنافق وان طرء کفر بعد الاسلام
خص باسم المرتد لرجوعہ علی السلام
وان قال بالہین او الکفر خص باسم
المشرک لا ثباتۃ الشک فی الالہیۃ و
ان کان متدینا ببعض الادیان
والکتاب المنسوخۃ خص باسم الکتابی

کالیم ہودی والنصرانی وان کان یقول
بقدم الدھر واسناد الحوادث الیہ لخص
باسم الدھری وان کان لا یشیت الباد
تعالی خص باسم المصل وان کان مع
اعتزافہ بنبوۃ النبی صلعم والظہارہ
شعایر الاسلام یطعن عقایدہی کفر
بالاتفاق خص باسم الزندیق - وهو
فی الاصل منسوب الی الزند اسم کتاب
اظهرہ مؤدک فی ایا مقیاد و دعم انہ
تأویل کتاب المجوس الذی جاء بہ
زدادشت الذی یزعمون انہ یتبہم

سوزمانہ کرتا ہو تو اسکو دہر کہہ جاتا ہو اور اگر وہ
کسی خالق کا قائل نہیں ہے تو وہ مصل کے نام سے ہو
ہو اور اگر وہ آنحضرت کی نبوت کا اقرار ہی ہو اور شیاع
اسلام نماز روزہ وغیرہ کو ظاہر اعلیٰ میں لانا ہے
(جیسے آجکل کے بعض نیچری) پر دل میں ایسا عقاد
رکھتا ہے جو بالاتفاق کفر میں (جیسے حضرات
نیچریہ کے اعتقادات کہ دوزخ و بیشت جن و ملک
بوجود خارجی ہو جو نہیں اور حشر و نشر حساب
و کتاب سوظاہری معنی مراد نہیں ہے اور قرآن میں
الفاظ و نظم غیب النیب و بوسیہ جبریل میں خارج آتا
نبوی آنحضرت پر نازل نہیں ہوا لہذا آنحضرت نے
طبعیت سے بنالیا اور بعض آیات کو اور زندیق کی کتاب و لیلیہ و امثالہ ایک (تو ایسا شخص
باسم زندیق مخصوص ہو جسکی دراصلی نسبت زندگی طرف ہو اور وہ ایک کتاب کا نام ہو جسکو مزوں نے زنا
تبادل میں طلب کر لیا اور یہ کہ اس میں اس کتاب مجوسیوں کا بیان ہو جو انکی نعم میں انکا بنی زردشت لایا ہو۔

۱۰ بعض کے قید اس لئے لگا ئی ہے کہ اکثر یہ ایک تو اربعہ میں داخل ہوتے ہی نادرہ وغیرہ احکام اسلام سے مستثنا
داخل کرتے ہیں جسکو اس میں کبھی بانی یا مجدد و انراہیل صاحب بہار بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور ان کو
کو بنی الفاظ کہ کسی حکم مذہبی کو ماننے وہ بلاشبہ مسلمان و ناجی ہے (آزادی و میاکی کا سٹیفٹ و بیچین
دیکھو یہ سچہ تہذیب ماہ ذی قعدہ ۱۳۳۷ھ

۱۱ دیکھو اشاعت السنۃ نمبر جلد ۳ ص ۱۱۳ حسین بن عقیل کے موافق تفصیل کا ذکر ہے۔

۱۲ دیکھو تہذیب ماہ رجب الاول ۱۳۳۷ھ و تذکرہ سیرت زور و ص ۱۱۳ علی بن ابی طالب عنقریب منقول ہوگی۔

۱۳ دیکھو تفسیر سیرت آیت یہ مانا ہے کہ لیسیم اللہ مجوس کی کتاب ہے ان حضرت نے لے لی ہے۔

قالا بحث السابغ فی حکم مخالف الحق
من اهل القبلة فی باب الکفر لا یمکن
ومعنا ان الذين اتفقوا علی ما هو
من ضروریات الاسلام کحدوث
العالم وحشر الاجسام وما اشبه ذلک
واختلفوا فی اصول سواها مثل الصفا
وخلق الالعمال وعموم الارادة وقدم
الکلام وجواز الرویة ونحو ذلک مما
لا نزاع فی ان الحق فیها واحد هل کیف
المخالف للحق بذلک الاعتقاد وبالقول
به ام لا ولا فلا نزاع فی کفر اهل
القبلة المواقف طول عمره علی الطاعة
باعتقاد قدم العالم ونفی الحشر ونفی
العلم بالجزئیات ونحو ذلک وکذا بصد
شیء من موجبات الکفر عنه۔ (مخلصاً)

بحث ہستم ان لوگوں کو حکم میں ہے جو اہل قبیلہ ہو کر حق کے
مخالف ہیں کہ آیا وہ لوگ کافر ہیں یا مومن۔ بحث
کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ضروریات اسلام را اعتقاد
حدوث عالم وحشر اجسام اور اسکے نظائیر پر اتفاق
رکھتے ہیں اور ان کے سوا، اصول میں الحق کے
مخالف ہیں جیسے مکہ صفات باری اسکا عرش
پر ہونا دیکھنا سننا بولنا وغیرہ اور سہ خلق اعمال
اور خدا کو ارادہ کا عام ہونا اور خدا کی کلام کا قدیم
ہونا اور خدا کو دیدار کا جائز ہونا اور مثل انہی اور سبیل
جنہیں اہل سنت کو نزدیک بالاتفاق حق صرف دینی
بات ہے جو اہل سنت کے نزدیک ثابت و مقرر ہیں ان کو
کی نسبت یہ بحث ہے کہ آیا یہ مومن ہیں یا کافر ہیں
ورنہ ایسے شخص کے کفر میں کوئی بحث و نزاع نہیں
جو اہل قبلہ کہلاوے اور عمر بہ طاعات (نماز
روزہ وغیرہ) پر مداومت کرے مع ذلک عالم

کو قدیم جانے اور حشر اجسام کی نفی کرے یا علم خدا متعلق جزئیات کو مٹا دے یا مثل اسکے
اور اعتقاد رکھتا ہو جو بالاتفاق کفر میں ایسا ہی اس شخص کے کفر میں بحث و نزاع نہیں جس
سے ایسا فعل یا قول سرزد ہو جو بالاتفاق کفر کا موجب ہو (جیسے کوئی خدا اور رسول کو کالی دے یا
نبی کو قتل کرے یا اور وجہ سے اسکی اہانت کرے یا مسجد کو گر اوے (بنارس کی مسجد کو تہ بھجکھا)
اور بجائے اسکی کوئی تہنا نہ یا پانچنا نہ یا کوئی اور عمارت کسی صاحب کی یاد گاہ بنا دے یا کسی فرض قطعی
سے انکار کرے یا حرام قطعی کو جیسے خنزیر حلال بنا کر نوش جان کرے یا بت کو آگے سے سجدہ کرے یا بھنی

ایسے افعال و اقوال اعتقادات، والی اشخاص بالاتفاق کافرین اگرچہ کلمہ گو ہوں اور بعد ذالک نماز روزہ وغیرہ ہر سنی طاعات کی بھی مستتر ہم ہوں شریعت غاصد کا مطلب بڑا ذوق تشریح و تمثيل تمام ہوا ایسا ہی اور کتب عقاید میں مرقوم ہے۔

ان ٹھہرات و تفسیرات کا برابر ملت سنیوں کی شاپت ہے اگرچہ اہل ملت نے لاکھنؤ احاد امن اہل القبلة کہہ رکھا ہے یہ سنی صکرانی اسلام فی فرقوں کی نسبت کہا ہوا ہے جن کو اصول اسلام پر اتفاق ہے بہ قول انکا ایسا عام و غیر محدود نہیں ہے جس میں ہر کلمہ گو منافق ہو خواہ نزدیک یا متکب کفر یا مسلم ہو مستثنیہ کفر کا داخل و شامل ہو نا ممکن ہوا سکو ایسا عام سمجھنا پرلے درجہ کی غلط فہمی ہے اور اس کے اصلی نیز سمجھ کر اس نجوم پر اس کو حل کرنا البتہ فریبی اور دہوکہ دہی ہے۔

یہیہ تا میہ اعتراض سوم و چہارم کے متعلق اخیر کلام میں چکوا تمام سے سنیوں کی ثابت ہوا کہ جو کچھ آپ نے اعتراض اول و سوم و چہارم کیا ہے وہ سراسر دہوکہ و مغالطہ ہے۔ اب رہا جواب آپ کے اعتراض دوم کا سو یہ ہے کہ امام صاحبؒ تو صرف انکا حشر اجسام میں دین کا ضرر بتایا ہے مطلق بحث حشر اجسام کو جہیز حشر اجسام کا اثبات اور اس کی حقیقت ذاتی اور وجود اصلی کا بیان نہیں فرمایا آپ کا مطلق بحث سنیوں سے منافقت اور اس میں تجویز مفرت کو امام صاحب کی طرف نسبت کرنا طرفہ افتراء۔ اور پراس طرفہ پر یہ طرہ کہ امام صاحب تو بحث حشر و نعیم و آلام بہشت و دوزخ سے منع کرتے ہیں اور ہم (خود بدلت جناب سید احمد) اس قسم کی بحثیں کرتے ہیں اور سنکرین و متروک دین کو ان اشیاء کی حقیقت سمجھا کر انکو اسلام پر قایم کرتے ہیں یہ ہم دونوں میں کون شخص دین کا نفع رسان ہے اور کون ضرر رسان ہے؟ پرلے درجہ کی دلیری ہے جو یہ مصرع یاد دلاتی ہے

چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ وارد آپ کوئی ایسی بحث کرتے جس میں اسلام کی کسی بات کی اصلی حقیقت جو شارع کے نزدیک مقرر ہے بیان کرتے تو یہ دعویٰ کرتے ہوئے

زیب دیتو آپ نے تو اسلام کی کسی ایک بات کی اصلی حقیقت کو قایم نہیں رہنے دیا جبر بات پر ماتہ ڈالا اسی کی حقیقت کو نیست دنا ہو کر دیا اور اس کو تاویل و تحریف غیر حقیقت پر

محمول کیا۔ تس پر یہ دعویٰ آپ کے مونہ سے کب زیب دیتا ہے۔ اس امر کی تفصیل خدا کی
چاہا تو انشاء اللہ السنۃ کی دو چار جلدوں میں ہوگی۔ اسمتھام میں اسکی تمثیل
پر گفتگو کرتا ہوں اور آپ کے معتقدین اور سامعہ ناظرین کو آپ کے حقایق بیانی و سخن
اسلام نفع رسانی پر آگاہ کرتا ہوں۔

تس واضح ہو کہ اصول اسلام و اہمات عقاید و ایمان یہ ہیں کہ (۱) خدا کو سب سے بڑا
ماننا اور (۲) رسول کو برحق جاننا (۳) خدا کی کتابوں پر ایمان لانا اور (۴) اُسکے ملائکہ کو
ماننا (۵) مرنیکے بعد اُسے پر یقین رکھنا۔

ان عقاید کا اصول اسلام سے ہونا مخصوص قطعیت کتاب و سنت سے ثابت ہو اور اگر کوئی تک
جو اُستانی جی سے صفت ایمان محمل و مفصل کہی ہو معلوم ہے۔

پس اب دیکھنا چاہئے کہ ان اصول میں آپ نے کیا حقیقت بیان کی ہے۔ اسی سے بقیہ اسلام
میں آپ کی حقیقت بیانی و سخن اسلام نفع رسانی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے بحکم
قیاس کن رنگستان میں بہار مراد ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ان اصول میں سے جس اصل کو
آپ نے ماتہ مارا ہے اُسکی حقیقت کو نیست و نابود کر دیا ہے اور سچائے اُنکے اپنی خانہ ساز حقیقت
کو کھڑا کر دیکھا یا ہے۔ آئندہ ناظرین کو اس خیال کا صحیح یا غلط ہونا تفصیل ذیل سے معلوم ہو سکتا ہے
ایمان باللہ کی نسبت آپکی حقیقت بیانی

حقیقت ذات باری تعالیٰ آپ نے ایسی بیان کی ہو کہ اسکو اندہوں کا ہاتھی بنا دیا ہے جیسے
کہ ہاتھی میں سب کو کچھ کسی اندہ ہے کہ ٹوٹنے میں آتا ہے وہی ہاتھی قرار پاتا ہو ویسی ہی جو کچھ خدا کی نسبت
کسی کے خیال میں آوے کہ وہ بیچوں بے چگون ہے یا بڑے سر کا یا سیکڑوں سر کا یا بہت بڑی

۴ دیکھو خانہ سورہ بقرہ میں انہم الرسل بالانزال الیہ من ربہم واللہ منون کل آئین بالمدد ملائکہ ۶ اور سورہ ۲۰ سورہ ۱۸

میں دن کی طرف بالمدد ملائکہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخرہ۔ دیکھو تہذیب ماہ رجب ۱۳۵۵ھ کے بعض فقرات اشاعت

السنۃ ممبر جلد میں نقل ہو چکا ہیں اور بعض فقرات اسمتھام میں نقل کئے گئے ہیں۔ اس میں آپ فرماتے ہیں اس میں

پیٹ کا یا بہت سی جگہ کا یا نہایت سمیت ناک خوشنواں رہنے کا کل ادا میں یا نہایت خواہش ورت واپس دہی
آپ کے نزدیک خدا کی حقیقت ہوا ایسے کہ آپ کے زعم میں ان خیالات مختلف کی طرف انسان کو
المبعیت (یعنی نیچر) رہنمائی کرتا ہے اور نیچر کی رہنمائی عین خدا کی رہنمائی ہے۔ پس جو کچھ کیوں
خدا کی نسبت سوچا ہے وہ آپ کے نزدیک خدا کی طرف سے سوچا ہے اور وہی خدا کی حقیقت
ہے۔ پس آپ کے نزدیک اس خیال کا ماننا خدا کا ماننا ہے اور اس صورت خیال کا پوجنا خدا کا
پوجنا ہے بلکہ اس خیالی صورت کا بت یا کوئی نقشہ بنالینا اور اسکی پرستش کرنا عین پرستش خدا ہے اور
جو خدا پرستوں (انبیاء) نے قبلہ بنایا ہے یا کوئی نشان کبرا کیا ہے وہ یہی کام کیا ہے اور یہی خیال پرستی ہے
اس بیان حقیقت ذات الہی کے ضمن میں آپ نے حقیقت عبادت جو نبیوں سے وقوع میں آئی اور اسکی
جہات و مکانات کی تقریری ہوئی ہے نیز بتا دی ہے اور یہ بات بتا دی ہے کہ انبیاء علیہم السلام
بھی بت پرست تھے جو بنام ہناو خدا پرستوں کی پرستش کرتے رہے۔ سبحان اللہ حقیقت بانی ہی
کلام ہے۔ اور حق اسلام نفع رسانی ایمن تمام ہے۔

نہیں کہ ایک اعلیٰ قوت کے وجود ہو جیسا خیال ہو کہ کوئی تعبیر کرے (یعنی خدا کو یا نذر کار) انسان میں ایک اعلیٰ قوت
یہی ہی ایک لازمی امر ہے۔ گراں اعلیٰ قوت کے قرار دینے میں اختلاف واقع ہوا کوئی تو ان میں موجود
اور مخلوقات میں سے کسی کو وہ اعلیٰ قوت سمجھو اور کوئی کسی خیالی وجود کو جس کا نقشہ خود اس نے اپنے خیال
میں بنایا ہو وہ قوت اعلیٰ قرار دے اور کوئی ایسے لامعلوم ادیان میں سے بے پگون قوت کو جو ان
سب کی علت العلل ہے وہ قوت اعلیٰ سمجھو۔ * * * * * یہی خیال رفتہ رفتہ نہایت بجا ہے۔
* * * یہی ہی انسان کا ایک امر طبعی ہے کہ صرف خیالی چیز سے نہ اسکو محبت ہوتی ہے نہ اسکی طرف
توجہ ہوتی ہے پوری توجہ تب ہوتی ہے جبکہ اس خیالی شے کا کوئی نشان اصلی یا فرضی اسکے سامنے
ہو۔ اس فقرہ کا اخیر اثناء السنۃ میر جلد ہذا میں منقول ہے جس میں خوب و مناسبت سے حضرت انبیا
ابراہیم و اسحق و یعقوب و محمد الرسول اسلام علیہم السلام کا بنام ہناو خدا پرستوں کو پوجنا اپنے
بیان کیا ہے۔

حقیقت صفات باری تعالیٰ آپ نے ایسی بیان کی ہے جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک خدا تعالیٰ ایک حاکم معزول کی مانند (جیسے غدر سے پہلے دہلی کا بادشاہ تھا اور سوت ٹوٹک کا معزول نواب ہو۔ جو برائے نام بادشاہ نواب کہلاتا اور حکمرانی میں جو لو از م بادشاہی سے ہر دخل رکھتے) محض معطل و بیکار ہے و منصب خداوندی (تصرفِ عالم) نیچر کے سپرد ہر آپ کی تحقیق کے روسی صدور عالم (اجسام و طبائع) تو ایک دفعہ خدا سے (جبر الا اختیاراً) ہو چکا ہے مگر اب خدا تعالیٰ کو اس عالم میں تصرف و تبدل کا اختیار نہیں رہا۔ مثلاً خدا نے آگ کو جلائیو لہ اور پانی کو بھیجیو لہ پیدا تو کر دیا مگر اب اگر وہ آگ سی پانی کا اور پانی سے آگ کا کام لینا چاہے تو آپ اس کو قدرت و اختیار نہیں ہے یا مثلاً خدا نے آدم کے بعد انسان کی پیدائش لطفہ نرس کی ہے۔ اس میں اگر خدا تعالیٰ یہ تصرف کرنا چاہے کہ بے لطفہ نرس ایک کنواری کے پیٹ سے بچہ پیدا کرے (جیسے برعم اہل اسلام و اہل کتاب مریم علیہا السلام سے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے) یا مٹی میں روح پہنک کر اس کو انسان بناوے (جیسے آدم علیہ السلام ہوئے) یا نباتات کی طرح زمین کو پہاڑ کر اس میں سے انسانوں کو نکال دے (جیسے برعم اہل ایمان قیامت کو ہوگا) تو خدا اس پر قادر نہیں ہے۔

یہ تحقیق معزولی و بیکاری باری تعالیٰ آپ کے جملہ تحقیقات کا اصل مول ہے۔ اور آپ کے مذہب نیچری و تفسیر نیچری از سر تا پا اسی تحقیق پر مبنی ہے۔

† تہذیبہ ربیبہ میں لکھن بیان اصول قدیم و جدید کی آپ فرمایا ہے اصول قدیم یہ کہ خدا کی عظمت قدرت اس میں کہ وہ آگ اور آگ سے پانی کا کام لے سکتا ہے۔ جدید اصول یہ ہے کہ اس میں خدا کی عظمت اور عظمت میں بڑا لگتا ہے۔ یہ کلام باعلیٰ مذہب دہی کے سلسلہ حوادث و کائنات نیچر کی سپرد ہے۔ اور خدا کو اس میں تفسیر و تبدل کا اختیار نہیں ہے یا کہ یہ تفسیر و تبدل خدا کی آپ کے پرائیویٹ و تحریروں سے جو تمام بعض حواری میں جاری ہوئے ہیں یہ کو معلوم ہوا کہ آپ نے مسیح کی پیدائش کے لطفہ سے توحید کی ہر اور یہ بات تفسیر پر تفسیر میں لکھی ہے۔ مگر اسی تک وہ جملہ تفسیر جس میں آپ نے مریم علیہا السلام پر یہ بہتان لگایا ہے ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ پہنچی تو دیکھیں ان میں کیا کیل کہلاتے ہیں۔

اور حقیقت ایمان باشد آپ نے یہ ٹھہرائی کہ جو ہر کی دل میں خدا کی وجہ (جس طرح کہ اس نے ٹھہرایا) ہو بیچین دے مثل ثابت کی شکل، کا خیال ہے وہی خیال ثبوت ایمان کے لئے کافی ہے۔ گو مومنہ سے اس خیال کا بھی اقرار نہ ہو بلکہ یہ بلا اس سے انکار اور اس انکار پر اصرار پایا جاوے اور اگر اس خیال کا کوئی زبان سے اقرار کرے اور لا الہ الا اللہ کہے تو یہ تو وہ جو حجت چاہے سو کرے۔ خدا کی تکذیب کرے رسول کی توہین کرے مسجد گوگراوے منصف کو جلاوے زنا میں لے بت کے آگے سجدہ کرے خنزیر کو حلال بناوے حلال کو حرام ٹھہراوے اسکی ایمان اور نجات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

† یہ بات آپ کے اقوال اور اصول میں جاسیجہ ہو ہے اسی مضمون النظر فی التفرقة بین الاسلام والزندقة (جسکی جواب میں آ ہمارا قلم جاری ہے) کی اس عبارت کو دیکھو چونکہ نائید اعتراف میں سویم و چہارم سیرہ میں بسنہ ۲۴۵ منقول ہو چکی ہے۔ اور اسی مضمون کی دوسری عبارت نہر مذہب میں بسنہ ۳۵۹ آئیگی۔

مگر کمال فوسر تعجب کا مقام یہ کتاب نے مضمون دافع البہتان میں (جسکو پیر پیر بتایا ہے) ان کے تفصیل میں کیا لایا کہتہ ہوں، اس کتاب کا کیا ہے اور ان باتوں کے قائل معتقد پر لنتہن کا سینہ برسیا، چنانچہ تہذیبی خلاف سلفہ نمبر اعلیٰ میں کتاب نائید الاسلام لیسفہ بناب مولانا سید علی بخش خان صاحب اپنی نسبت یہ الزام نقل کیا کہ تہذیب احمد خان یا نیچہ کو مذہب میں کوئی فعل اگرچہ شمار کفر میں سے کیوں نہ ہو مثلاً انکار کیا نہ تو یا یا سابقین کا یا کتاب ماویہ سابقہ کا یا چودہ ملک کا یا معاذ اللہ قرآن شریف کا عبد بول و براہ میں اللہ کرنا یا پینک دینا یا سلال کہ حرام اور اہم کہ حلال ٹھہرانا یا کسی نبی کو معاذ اللہ گالی دینا یا بہشت و دوزخ اور قیامت انیسکانکرتو یا یا فریاد دین کا انکار کرنا کسی آدمی کو کافر نہیں بناتا پھر اس کے جواب میں یہ ذیل ایک الزام کے تحتہ العلی قالیہ و علی مقتدہ فرمایا ہے اور آئندہ دفعہ کا یہ حال قالیہ اور تعجب پر تعجب کا محل ہے کہ اسی مقام میں یہ بھی بتا فرمایا ہے کہ بت کے آگے سجدہ کرنا اور زنا میں لینا ہمارا نزدیک کفر نہیں ہے اور یہ سنہیں سوچا کہ ان افعال میں جتنے قائل و معتقد پر پنے اعتقوتوں کا سینہ برسیا ہے اور بت کے آگے سجدہ کرنے اور زنا میں لینے میں کیا فرق ہے دیکھو کہ ان افعال کے مستلزم کفر نہ ہو، نیسے انکار ظاہر کیا ہے اور بت کے آگے سجدہ کرنے کا مستلزم کفر نہ ہونا تسلیم کر لیا معلوم نہیں۔

حقیقت رسول اور وحی و نبوت آپ نے ایسی بیان کی ہے کہ اس میں نبی کو بن ٹپ ہے شاعر اور بے سیکے سکھائے گانے ناچنے والی رڈی۔ اور ما در زاد مسخری رٹلی اور جلی خوشنور قاتل موزی

۴ تہذیب ماہ بیع الاول ششمین آپ فرماتے ہیں جس طرح کہ انسان میں اور تو اسے ہیں اس طرح ملکہ وحی والہام

ہی امین ہے۔ * * * یہ ملکہ ایک آلہ اختصاف علوم و حقائق اشیاء کا ہی ہے۔ اور اسلئے اسکا تعلق کسی

خاص یا عمومی شخص نہیں ہو سکتا بلکہ ہر ایک سر جدا گانہ اور مستقل تعلق رکھتا ہو اور بلحاظ اپنے فطن کے اعلیٰ علم یا شعور کے

ساتھ وہ ملکہ منسوب یا موسوم ہوتا ہے جیسے کہ حکمت یا ملکہ طب ملکہ شاعری ملکہ حدادی ملکہ موسیقی ملکہ قاضی

و علیٰ ذلک القیاس انسان جبکہ انسان کی نیچر پر غور کرتے ہو تو اسکی چار حالتیں پاتا ہے ایک وہ حالت جو

اسکو تربیت و صحت و تمدن و اخلاق سے حاصل ہوتی ہے جسکو **کاشننس** کہتے ہیں دوسری وہ حالت

جو اسکو کسی علم یا مہر میں ترقی کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو اس علم کے ملکہ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ تیسری حالت

یہاں ابتدائی علم و مہر میں غور کرتے ہو کہ کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہو اور اسکی علمی و کتبائی قوت اسکی حل سے عاجز رہتی

ہے تو اسکی دل میں دفعۃً ایک بات آ جاتی ہے جسکو وہ نہیں جانتا کہ کہاں سے آئی اس طرح دل میں آنی والی بات کو

وحی والہام کہتے ہیں (یہ تینوں حالتیں آپکی کلام سے بالمعنی نقل ہوئی ہیں) چوتھی حالت انسان میں ہم

پاؤں میں جسکی بنا، اکتسابی علوم و مہر پر قائم نہیں ہو سکتی بلکہ اس شخص کے نیچر پر قائم ہے۔ ایک جاہل شخص کو جو علم

سے واقف ہو نہ عرض سے نہایت عمدہ شاعر پائے ہیں بڑا دینے بکھرتے ہیں اُن پر پڑھ اور بے علم لوگوں نے ایسے قہقہے

سایل اخلاق بیان کیے ہیں جسکو حال کی ترقی یافتہ دنیا کے یہی تعجب ہو دیکھتے ہیں * * * * *

پس اس طرح دل میں پڑنے والی بات کو ہم وحی والہام کہتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ پڑتی نہیں بلکہ اُپھلتی ہے

مگر جب اسکو اچھلنے کا اسباب ہم نہیں پاتے اسکو **الفا** کہتے ہیں۔ ہنسنے والی کو خالی نلی میں پانی بہنا نہیں مانا

بلکہ قوارہ کی طرح اس میں اچھلنا مانا ہے گو کہ اس کے لئے نفیثہ شریک ہوئی ہو ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے

اپنی حالت کو سوچا اور دوسرے دن کی حالت کو دیکھا اور ایک لڑکھے دل میں پڑا جس پر سچ انہوں نے ترقیتی اور

سوشلی اثر وں پر غلبہ پایا۔ اس میں پڑنے والی شے کو یہی ہم **الہام** اور وحی کہتے ہیں اگر وحی اور

الہام نہ تھا تو اور کیا تھا جسے کالون اور لو تھم کے دل کو اس پر لسنے راستہ سے پہچانے اور اس فقرہ خالص

پیغام یا احکام بواسطہ ملایکہ خارج از وجود انسان آدمی کی طرف بھیجتا ہے جس پر دنیا کے بادشاہ اپنے حکم حکام یا پچھون کے ذریعہ سے اپنے وزیرون اور امیرون کی طرف بھیجتے ہیں۔ بلکہ

اس طرح ملک نبوت ہی اسی سے علاقہ رکھتا ہے یہ بات کچھ ملک نبوت پر موقوف نہیں ہے ہزاروں قسم کے جو ملکات انسانی ہیں بعض حقہ کوئی خاص ملک کسی خاص انسان میں از رو خلق و فطرت کی ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ اسی کام کا امام یا پیشوا کہلاتا ہے۔ تو ہمارے فن کا امام یا نمبر ہو سکتا ہے۔ شاعر ہی اپنے فن کا امام یا نمبر ہو سکتا ہے۔ ایک طبیب ہی فن طب کا امام یا نمبر ہو سکتا ہے مگر جو شخص روحانی امراض کا طبیب ہوتا ہے اور حسین اخلاق انسانی کی تعلیم و تربیت کا ملکہ بمقتضی اسکی فطرت کے خدا سے عنایت ہوتا ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے اور جب طرح کہ اور قوائے انسانی بنائے اس کے اعضا کے قوی ہوتی ہیں اس طرح یہ ملک بھی قوی ہو جاتا ہے اور ایسی پوری قوت پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے وہ ظہور میں آتا ہے جو اس کا مقتضا ہو تا ہے جبکہ عرف عام میں بعثت سے تعبیر کرتے ہیں۔ خدا اور پیغمبر میں مجوز اس ملک نبوت کے جبکہ ناموس الہی کہتے ہیں اور زبان شرع میں جبرئیل کہتے ہیں اور کوئی ایچ پیف مہینچا نیوالا نہیں ہوتا اسکا دل ہی وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں تجلیات ربانی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اسکا دل ہی وہ ایلمچی ہوتا ہے جو خدا پاس پیغام پہنچاتا ہے اور خدا کا پیغام لیکر آتا ہے وہ خود ہی مجسم چیز ہوتا ہے جس میں سے خدا کی کلام کی آوازیں نکلتی ہیں وہ خود ہی کان ہوتا ہے جو خدا کی بے حرف و بیصوت کلام کو سنا ہے خود اسکی دل سے نوارہ کی مانند وحی الہی ہوا اور خود اسی پر نازل ہوتی ہے ایسا عکس کے دل پر پڑتا ہے جبکہ وہ خود ہی الہام کہتا ہے اسکو کوئی نہیں بلوتا بلکہ وہ خود بلوتا ہے ہم بطور تشبیل کے گوہ کیسی ہی کم رنگ نہ ہو اسکا ثبوت دیتے ہیں ہزاروں شخص میں جنہوں نے مجھوٹوں کی حالت دیکھی ہوگی وہ بنیہ یوں لے کے ہونو کاٹوں آوازیں سنتے ہیں تنہا ہوتے ہیں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس کس کو

نہ اس کا دل ترقی پر ہوتی ہی اس میں وہ ملکہ خلق ہوتا ہے اور اسے کج وہ کسی ایسی بات پر غور کرتا ہے جو اخلاق سے یا یوں کہو کہ دین سے متعلق ہے اس کے دل میں وہی بات چلتی ہے جو نہایت سچی اور سیدھی ہوتی ہو اور عین مرضی قانون قدرت کے بنائی ہوئی ہے۔ اس فکر کے مختلف طریقے قانون قدرت کے بموجب ہیں جبکہ ہم دوسرا زبان میں وحی اور الہام اور روح فی النفس کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حاشیہ الحاشیہ

اور وحی ایک فطری اور حلی امر ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے نبی کی جبلت و طبیعت اور دل و دماغ وغیرہ کی بناوٹ ایسی کر رکھی ہے کہ جب کسی نیک یا بد امر میں غور و فکر کو کام میں لاتا ہے اور اس کے حسن و قبح کے پلٹ اور اک و عقل کو دوڑاتا ہے تو اس کے دل سے اس کے دماغ سے اسکی طبیعت سے اس امر کی نسبت ایسی بات اُٹھتی ہے جو سچی اور نیچر کے مطابق ہوتی ہے اور کہیں وہی دل سے اُٹھنے والی بات ایک کلام ہو ورنہ و مرتب ہو کہ اسکو سنائی دیتی ہے اور کہیں وہی دل کی بات بصورت انسان وغیرہ مشعل ہو کہ دکھائی دیتی ہے اور اس کے منہ سے آواز نکلتی معلوم ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں نہ کوئی کلام ہے نہ کوئی مستحکم ہے جو ہے اسکا خیال ہے اسکا دل ہے اسکی طبیعت ہے۔ اس بات کی دل سے ہنر کو القا والہام کہتے ہیں اس نظر سے کہ وہ دل سے اُٹھ کر یہ الٹ کر اسی پر گرتی ہے اور کلام کو جو اسکو خیال نے بنائی ہے کلام الہی کہتے ہیں اور اس صورت کہ جو اس کے خیالی دکھائی ہے فرشتہ کہتے ہیں۔ اس کلام کی طبیعت سو بنالینے کی قوت کو ملکہ نبوت کہتے ہیں اور اس قوت کی حد کمال کو پہنچ جائیگا نبوت نام رکھتے ہیں۔

یہ ملکہ نبوت نبی میں ایسا ہے جیسے اس شاعر میں شعر کہنے کا اور اس رنڈی میں تلچنے اور گانے سجاتے کا اس رنڈی میں رنڈل کا اس قاتل میں قتل کا اس دیوانہ میں خیالی صورتیں دیکھنے اور خیالی آوازیں سننے کا ملکہ موجود ہوتا ہے۔ پس جیسا اس قاتل خوشخوار کی کہو پری کی بناوٹ میں قتل کا ملکہ ہے اور وہی ملکہ اس خونریزی کا حکم دیتا ہے اس خونریزی کی نسبت سوائے تعاضد کے

ہو یا تین کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ سب انہیں کے خیالات ہیں جو سب طرف سے چرخہ ہو کہ ایک طرف منہ اور دوسری طرف منہ ہیں۔

پس وحی وہ چیز ہے جو قلب نبوت پر سب اس نظرت کے بعد غیاس نے نقش کیا ہوتی اور تعاضد قلبی کہیں شل ایک بولنے والی آواز کے انہی ظاہر کا لڑکے سنائی دیتا ہو اور کہیں وہی نقش قلبی دوسری بولنے والی کی صورت میں دکھائی دیتا ہو

مگر سچ اپنے آپ کے نہ وہ ان کوئی آواز ہے نہ بولنے والا۔ وہی قوت ناموس اکبرہ ہے اور وہی قوت جبریل علیہ السلام ہے

بدین کلام انرا سبیل ہے جو بالاختصار نقل ہوا اور جو آئین محذوف ہو گا وہ زیادہ مطلب تھا کہ صنف سوسل مطلبین

اور ان میں سے ایک کتاب کو کہیں اور نقل کو اہل سے مطابق کرے۔

اس ملکہ اور قوت کی کوئی خاص پیغام یا حکم خدا کا کسی خارجی فرشتہ کے ذریعہ سے اُسکو نہیں پہنچتا اور علیٰ ہذا القیاس اس شاعر میں شعر کا ملکہ ہے اور وہی ملکہ اُسکو شعر کہنے کا حکم دیتا ہے اسکے سوا کوئی خاص پیغام خداوندی کے مضمون شاعرانہ کا متضمن بواسطہ خارجی فرشتہ اُسکو نہیں پہنچتا۔ اور اس رنڈ ہی نا آموختہ میں ناچنے اور گانے کا ملکہ ہے جو اسکو ان افعال پر عہد ہوتا ہے اس کے سوا یہی خاص ذریعہ سے خدا کی طرف سے اُسکو گانے ناچنے کا حکم یا طریق القا نہیں ہوتا۔ اور زلّی میں ہی زلّ کا مادہ ہے جو اُسکو زلّ سکھاتا ہے بلا واسطہ اس مادہ کے اور طریق سے خدا اُسکو زلّ کا حکم نہیں پہنچتا۔

ایسا ہی بعینہ نبی کا حال ہے کہ اسکے دل اور دماغ اور کہو پری کی بناوٹ میں اشیاء کے حلال و حرام کرنا کا ملکہ رکھا ہے اور وہی ملکہ اُسکو حلال اور حرام بنانیکا حکم دیتا ہے کسی چیز کے حلال و حرام کرنے کے وقت کوئی خاص پیغام دیا حکم خداوندی کسی خارجی فرشتے کے ذریعہ سے اُس کو نہیں پہنچتا۔ اور جیسا شعر کا مخرج و مخزن بجز لوح طبعیت شاعر اور نہیں ہوتا اور بوقت نظم شعر شاعر اپنی ہی طبعیت کی طرف توجہ کرتا ہے اور مضامین سوچتا ہے تو اسکے دل ہی سے اسکے دل پر مضامین کا القا ہوتا ہے اور من حیث لایشعر خدا کی طرف سے بنا بنا یا شعر کسی فرشتہ کے ذریعہ سے اُسکو نہیں پہنچ جاتا اور راگ کا مخرج و مخزن طبعیت گانے والی کے اور نہیں ہوتا اور گانے کے وقت اُسکی طبعیت ہی سے طرح طرح کی آوازیں نکلتی ہیں وہ آوازیں اور راگ بننے کے خدا کی طرف سے کسی اور ذریعہ سے نہیں پہنچتی و قدس علیٰ ہذا ایسا ہی مذہبی احکام حلال و حرام کا مخرج و مخزن بجز لوح طبعیت نبی کے اور نہیں ہوتا اور جب نبی کسی چیز کے حلال یا حرام یا واجب یا صحیح غیر صحیح ہونے کی نسبت کچھ سوچتا ہے تو اسکا دل ہی ان اشیاء کا حلال یا حرام قرار دے دیتا ہے اور یہ عبارتیں بنا دیتا ہے۔ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا اَثَمٌ كَبِيرٌ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَيْمِرِ قُلْ اَصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ مِنْ اَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَيْمِرِ قُلْ هُوَ ذی

* لوگ تجھ کو شراب اور جوئے کا حال پوچھتے ہیں تو کہہ دے ان میں بڑا گناہ ہے۔

و علیٰ هذا القیاس - اور جیسے شاعر کی شعرا و زملی کی زمل کے نسبت کہا جاتا ہے اٹھ ہذا
 الاقول الشاعر والساخر ایسا ہی نبی کے اس کلام کو جبکو وہ خدا کی طرف سے بتاتا ہے
 کہا جاسکتا ہے اٹھ ہذا الاقول البشر اگرچہ خدا نے اُس کو کہنے والے کے حق میں یہ کہہ
 کہا ہے تفصیلیہ سقرو ما ادریک ما سقرو -

اس کلام کی نسبت نبی کا یہ کہنا کہ یہ خدا کا کلام ہے جو جبرائیل امین خدا کی طرف سے
 لایا ہے بعدینہم بلا تفاوت مرہوے ایسا ہو جیسے وہ شاعر کہے کہ یہ شعر خدا کی طرف سے
 نازل ہوا ہے اور انرا جبرائیل امین فرشتے نے جو اس شاعر کے مکہ سے عبارت ہو جیسے جبرائیل
 نبی کے مکہ نبوت سے عبارت ہے خدا کی طرف سے پہنچایا ہے اور وہ زمل ہی کہے کہ یہ راگ یا
 سحر آواز جو میرے منہ سے نکلتی ہے خدا کی طرف سے میکائیل یا غوغائیل فرشتہ نے
 یہ اس زمل ہی کے مکہ وسیقی کا نام ہے خدا کی طرف پہنچائی ہے اور اسے ہذا -

نبی کا اس خیالی کلام کو کلام خدا کہنا صرف اسی وجہ سے ہے کہ جس دل و دماغ سے
 وہ کلام پیدا ہوا ہے اُس کو خدا نے بنایا ہے اور اس کی بناوٹ کو ایسا کر دیا ہے جس سے
 خود بخود وہ سحر ہو جاتا ہے - یہی وجہ شاعر اپنی طبعی شعر اور زمل ہی اپنے طبع اور راگ
 کی نسبت بیان کر سکتی ہے کہ خدا نے ہمارے دل و دماغ و طبیعت کو ایسا بنایا ہے جس سے
 خود بخود راگ و شعر سحر ہو جاتا ہے -
 اور اس کلام کے نسبت نبی کا یہ کہنا کہ یہ کلام میرے جبرائیل امین سے سنا - اور
 اسکی بات کو انکب سے دیکھا اور وہ مجھ سے بگلیا ہوا -

۱- یہ تو شاعر یا جنون کا قول ہے -

۲- یہ سحر و جادو کیسی کلام نہیں ہے -

۳- شائبہ ہم اسکو دوزخ میں لے لیں گے تو جانتا ہے وہ کیا ہے -

بعید بلاتفاوت سرسوی ایسا ہے جیسا کوئی پاگل و مجنون بغیر موجود ہونے کسی بولنے والے اور دکھائی دینے والے کے یہ کہہ دے کہ میں اپنے محبوب یا عدو کو اپنی ستار کھڑا ہوا بولتا ہوں دیکھا اور اُس نے مجھے محبت یا عداوت سے بغل میں دیا یا ہے۔

۴۔ یہ طعن و تمحرف حقایق اسلام آنرا اہل سیدہ حضرت علیہ السلام کا جناب نبی اسلام محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد واجب الانقیاد پر چوٹ ہے جو آن حضرت سے صحیح سند سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غار حرا میں میرے پاس فرشتہ پہنچا اور مجھے دکھائی ہوئی چیز دکھا کر کہا کہ تو اسکو پڑھ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو اُس نے مجھے بغل میں دیا یا پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ اسکو پڑھ اس طرح تین بار کیا آخر کہا اقراء باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقراء وربك الاكرم اور آن حضرت نے فرمایا کہ پہر میں ایک دفعہ چلا جاتا تھا کہ ناگاہ میں آسمان کی طرف سے آواز سُنی جب اُنکا اظہار دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا نظر آیا آسمان وزمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا پہر میں اُس سے ڈرا اور کانپنے لگا پہر گہر میں آیا تو گہرا لون سے کہا ذمونی ذمونی میں مجھے کپڑا ڈھانڈو۔

سَمِعْتُ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَهَا كَانَتْ أَوَّلَ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَحْيَ الرَّوْيَا كَالصَّاحَةِ الذِّمِّ فَكَانَ لَا يَدْرِي رُؤْيَا أَلَّا هِيَ مِثْلُ الْوَحْيِ ثُمَّ قُبِلَ الْخَلْقُ لَوَ كَانُوا يَخْلُفُونَ حِرَاءَ فَيُخْتَبِئُونَ لَتَعْبِ الْبَلَاءِ إِلَى ذَوَاتِ الْعَدَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِ حِرَاءَ وَبِزَوَالِ الْبَلَاءِ ثُمَّ يَبْصُرُ إِلَى خَدِجَةَ فَيَتَوَدَّمُ لَهَا حَتَّى جَاءَ بِهَا وَهُوَ فِي غَايَةِ حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاتَّخَذَ فِي فِعْطَنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْبُحْبُوحُ ثُمَّ أَوْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَاتَّخَذَ فِي فِعْطَنِي الثَّانِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُحْدُ ثُمَّ أَوْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاتَّخَذَ فِي فِعْطَنِي الثَّلَاثَةَ ثُمَّ أَوْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۔

وَعَنْ كَبِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ وَهُوَ يَخْدُوعِي فِتْرَةَ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِ تَبْنِيَا

یعنی نبی اور نبیوں و دونوں کا یہ کہنا صرف اپنے خیال کو بتانا ہے نفس الامر اور خارج میں نہ نبی کے پاس کوئی خارج آ یا اور نہ اس نے کوئی کلام سنایا ہے نہ مجنون کے پاس کوئی آیا اور

بقیہ انا مشی اذ سمعت صوتا من السماء
فرفعت بصری فاذا الملك الذي جاءني بجاء
جالس على كرسي بين السماء والارض وعبت
منه فرجعت فقلت زملوني زملوني۔

وہی کہتا ہے اُمّ المؤمنین۔ ان الحارث بن ہشام
سأل رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس وهو
اشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال
واحيانا يتمثل الملك جللا ميكلني فاعني ما
يقول قالت عايشة رضي الله عنها ولقد رايت
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ففصم
عني حينئذ ليقصد عرقا۔

وعرج بن عمار رضي في قوله تعالى المتحرك انك
لتجول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
شقا وكان ما يحول شفيعه فقال ابن عباس
رضي الله عنهما انما احرهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
فحرك شفيعه فانزل الله تعالى لا تخرب به
لسانك لتجول به ان علينا جمعه قرآنه قال جمعه
لك صدق وقراءه فاذا اقراء فانه فاتبع قرآنه

اور آنحضرت صلی علیہ وسلم نے جو اب اس سے ال حادث بن
ہشام کی ایک پاس کی طرح آتی ہے فرمایا ہے
کہ تم مجھے ایسی آواز کی طرح سنی آتی ہے جیسے گھٹے
کی آواز ہوتی ہے اور یہ اقبال وحی کی سی مجھ پر بہت
شاق ہوتی ہے مگر جب یہ پہنچتی ہے تو مجھ پر اس نے
کہا ہوتا ہے مجھ پر یاد دہر جاتا ہے اور کہی فرشتہ تعویذ
انسان میرے سامنے شکل پر ہوتا ہے اور بالمشافہ جیسے
کلام کرتا ہے پس جو کہتا ہے میں یا کریت ہوں
حمت عایشہ نے نقل کیا ہے کہ یہ آنحضرت کو کجا
نزل وحی سخت سردیوں میں دیکھا تو آپ کی پیشانی
کوشت اور بوجہ وحی سے پسینہ جاری پایا۔

حضرت ابن عباس نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل قرآن سننے
اور کہنے کے وقت بڑی شقت اٹھاتے
جب حضرت جبریل پڑھتے تو آپ ساتھ پڑھنے
لگ جاتے اور ہونٹ ہلاتے اسپر یہ حکم
نازل ہوا کہ تو بوقت نزول قرآن زبان کو
نہ ہلا۔ اس لیے کہ اس قرآن کا تیرے سینہ میں
جمع کر دیتا اور اسکو تیرا پڑھ لینا ہمارے ذمہ ہے

ناس نے کچھ سُنایا ہے۔ اور نبی کا بیہ کہنا کہ مجھے خدا نے مبعوث کیا ہے اور طاقت کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے بعینہ بلا تفاوت سرسے ایسا ہے جسے وہ شاعر کہے کہ مجھے خدا نے

پس جب ہم یعنی ہمارا بھیجا ہوا جبریل اسکو پڑھے تو چپکا ہو کر اسکو سننا رہا پھر اسکا تیری زبان ہو میان ہو جانا ہمارے ذمہ ہو اس حکم کے نازل ہونے کو بعد جب حضرت جبریل قرآن لکھتے تھے تو ان حضرت چپکے ہو کر سنے دیتے اور جب جبریل چلے جاتے تو آنحضرت اسکو پڑھتے تھے۔

اور آنحضرت سے بی بی عایشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ کیا آپ نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے چنانچہ اس آیت میں ذکر ہے ولقد رآه نزلة اخرى تو اپنے فرمایا کہ میں جس کے دیکھنے کا ذکر ہے وہ جبریل ہے میں نے اسکو اصلی صورت پر چہرہ اپنے اسکو پڑا دیا ہے وہی دفعہ دیکھا ہے ایک دفعہ معراج میں اور ایک دفعہ اور جبکہ اس آیت میں ذکر ہے۔ اور حضرت ابن مسعود نقل کیا ہے کہ اس موقع معراج پر ان حضرت نے حضرت جبریل کو اصلی صورت پر دیکھا ہے تو آپ کے چہرہ سو بارو ستہ

اس روایت جبریل کا قرآن مجید میں ہی دو جگہ سورہ نجم اور سورہ انفطار میں ذکر ہے چنانچہ احادیث مذکورہ بالا میں عبارت عربی اسکا نذر ہو چکا ہے یہی تفصیل عنقریب بضمود آتی ہے۔

استقامت صرف اتنی قدر بیان مضمون ہو کہ جن باتوں پر جبریل جہان طعن کیوں کرتا تو ان کو خود غیبی سوال پر مسلّم اپنی زبان سے فرمایا ہے آری اہل کتاب نے آنحضرت کی باتوں کو جو نوز کی ہے جبریل کی ہر نوز باندھ

فاسمع لہ والفت تم ان علینا کیا نہ تم ان علینا ان تقر آہ کان رسولہ صلعم بعد ذلک اذا تاہ جبریل استمع فاذا انطلق جبریل قرآن لہ صلعم مکاترۃ۔ اخرج هذه الاحادیث كلها الشيخان مسلم والبخاری واللفظ له وعن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا ابا عائشة ثلث من تكلم بواحد منهن فقد اعظم الفرية قلت هي قالت من نعم ان محمد اداي فقد اعظم الله الفرية وقال كنت متكئا فجلست فقلت يا ام المؤمنين انظر لي ولا تعجليني لم يقل الله تعا ولقد رآه بالآلاف المبين ولقد رآه نزلة اخرى فقالت انا اول من قال ذلك عن رسول الله فقال انما جبريل ولم اراه ربه التي خلق عليه ما غيرها كائن مرتين واثني منيكا من السما الى الارض ساد اعظم خلقه ما بين السما والارض

اخرجه مسلم

وعن ابن مسعود انه قال في تفسير قوله تعالى فكا قارب توسل ادا دني فاوحى الى عبده ما اوحى انه داي جبريل له ست ما يفتحناح۔ اخرج الشيخان۔

شعرا نے کئے اور گانے والے کہی مجھے خدا نے راگ سکھانیکے لئے بیجا ہے نبی کا دعویٰ
بعثت صرف اس معنی کر ہی کہ خدا نے اسکی قوت و مکمل نبوت کو اب کامل کر دیا ہے اور ان معنی
کر شاعر اور گانے والی کو ہی بعثت کا دعویٰ پہنچتا ہے۔
الحاصل آپ کے نزدیک حقیقت نبوت و شاعری و موسیقی و ڈبل بازی و حداوتی میں سرموے
فرق نہیں ہے جیسے یہ کمالات طبعی ہوتے ہیں ایسی ہی نبوت بھی ایک طبعی امر ہے اس میں اور
انہیں فرق ہے تو صرف متعلقات کی نظر سے ہے ان چیزوں کو شعر و راگ سے تعلق ہے نبوت
کو اخلاق یا یوں کہو کہ مذہبی خیالات سے تعلق ہے اور یہ تعلق و اصناف حقیقت جانہیں
سے خارج ہے۔ و بناء علیہ آپ کی تحقیقات کی رو سے نبی پر ایمان لانا اور اسکا اتباع

ضمون و حی و الہام آرائیل صاحب کا جس سے بیان حقیقت نبوت لیا گیا ہے میرے ایک
معتز دوست منشی صاحب نے پڑھا تو ہمیں کر کہا کہ اگر تحقیقت نبوت و حی ہی ہے جو آرائیل صاحب
نے بیان کی ہے (جس سے شاعر اور ڈبلی اور گلے والی رٹائی و خیرہ کا نبی اور صاحب و حی
ہونا ثابت ہوتا ہے) چہ اوہوں نے دعوت نبوت و حی نہیں کیا تو اس تقدیر پر مذہبوں کی
نسبت و شاعر و ڈبلی ہی اچھی رہی۔ جنہوں نے اپنے خیالات و کمالات کو ظاہر ہی اسباب اپنی
طبیعی اور ملکات کی طرف نسبت کیا بناوٹ و تکلف سے یہ کہہ کہہ ان خیالات و کمالات کا
ندانے الفاظ کیا ہے یا بواسطہ جبریل و میکائیل ہم پر نازل کیا اور انکی نسبت بزرگم صاحب نبی
(معاذ اللہ) بڑے چوٹے و قریبی لہرے جنہوں نے ظاہر ہی اسباب کہہ چکرے اپنے خیالات
کے لئے غیبی اسباب بتائے اور ازراہ افتراء انکے نام جبریل و میکائیل و کتاب آسمانی و نزول
وحی ربانی گھڑ لئے۔ گو کون کو دھوکا دیا اور خدا پرست را کیا اور یہ ہی سادی بات کو اٹھا
کر کہہ بنا دیا۔ پس اگر آرائیل صاحب بیان میں سچوین تو نبی (معاذ اللہ کل کفر کفر باشد) چہوچین اور اگر نبی
سچوچین تو آرائیل صاحب چہوچین۔ راقم کتاب ہے ہم مسلمان غنیہ اہل ایمان تو یہی کہتے اور اعتقاد کرتے ہیں کہ
نبی پستہ ہیں اور آرائیل صاحب چہوچین کو فریسی و دیہاکا بارہ آدمین (سراسر چہوچین ضالک و مہاکیرہ یا اس نکندہ بیچوچین

کرنا اور اسکوئی اکی طرف سے سمجھنا۔ اور اسکی ہدایت کے موافق نیک و بد پر کاربند ہونا ایسا ہے جیسے اس شاعر شمس مین اور اس زہلی پر زہل مین ایمان لانا۔ شعر وزہل مین ان کا اتباع کرنا اور شعر پڑھنے اور زہل سیکھنے پر کاربند ہونا۔ جیسے انکا اتباع و ایمان صرف مقتضائے نیچر ہے کسی غدا یا ثواب اخروی کے خوف و طمع سے نہیں ہے ایسا ہی اس نبی کا اتباع و ایمان صرف نیچر کا مقتضائے ہے غدا و ثواب اخروی کے طمع و خوف سے نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ نبی کا منکر و احکام و تعلیمات نبویہ کا کذب و مخالف آپ کے نزدیک کافر نہیں ہے چنانچہ پرچہ ذیقعدہ مین جبکا ذکر ص ۹۷ وغیرہ مین ہو چکا ہے آپ کے تصریح موجود ہے یہہ جو کچھ تھے حقیقت نبوت و وحی کے بیان مین آپ کی طرف نقل کیا ہے یہ آپ کی کلام کا منطوق یا مفہوم ہے اور اصل کلام جناب جس سے یہ بیان لیا گیا ہے بضمن حاشیہ نقل کر دیا ہے۔ ناظرین اصل کلام جناب کو دیکھیں اور جو کچھ تھے اسکا حاصل بیان کیا ہے اسکو اصل کے مطابق کر لیں۔

اور حقیقت کتب آسمانی آپ نے ایسی بیان کی ہے کہ انکو زہلی کے زہل اور شاعر کے شعر کی جنس سے ترقی نہیں دی۔ انکا کلام خدا ہونا اور بواسطہ ملائک نازل ہونا اور ان پر ایمان لانا جس معنی کر آپ کے نزدیک محقق ہے۔ اسکی تشریح و تفصیل بیان حقیقت وحی و نبوت مین گزر چکی ہے۔

حقیقت ملائکہ آپ نے ایسی بیان کی ہے کہ ملائکہ کو اشیا و نبات خود قایم و موجود کی نہرست سے خارج کر دیا ہے اور سبجہ صفات جو بوجد و محل و موصوف موجود خیال

+ دیکھو تہذیب ماہ رجب ۱۳۹۷ مین جہین آپ نے بضمن بیان اصول قدیم و جدید کے فرمایا ہے۔

قدیم اصول یہ ہے کہ نیکی یا عبادت حور و قصور و بہشت کے ملنے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لئے یا خدا کی رضا مندی کے لئے اور اسکی نفلی سے بچنے کے لئے کرنی چاہئے۔

جدید اصول یہ ہے کہ ہمارے نیچر کا مقتضائے یہی ہے کہ کمونیک ہونا چاہئے۔

کھجاتی ہیں اور اپنے آپ میں وجود نہیں رکھتی شمار کیا ہے۔ جبریل امین کے نسبت جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ ابھی مذکور ہو چکا ہے ایسا ہی عموماً ملائکہ کے نسبت آپ نے کہا ہے کہ ملائکہ سے مراد صرف توانے موجودات ہیں۔ ملک الجبال پہاڑوں کی قوتاً مراد

۴۰ تنفیہ معدن اکثر مزدوریہ کے سنگ میں اپنے فرمایا ہے فرشتوں کے جوہر کی نسبت لوگوں کے عیب عجیب

خیالات ہیں۔ انسان کی یہ ایک طبی بات ہے کہ جب کسی ایسی مخلوق کا ذکر ہو جیکہ وہ نہیں جانتا تو وہ انھوں

اسکے دل میں اس خسوف کی ایک سمائی جسم تنغیر کا جس کے رہنے کا کوئی بلکہ ہی نہ خیال بناتا ہے

ان کے احوال پر خیال کرنے کرتے ان کی صورت جو ان احوال کے مقتضی ہوتی ہے اس کے

خیال میں تراپاتی ہے اور یہ وہ اس بات کو بہول جانتا ہے کہ میں اس مخلوق کو نہیں جانتا نہ میں اس کو

کہہ سکتا ہوں اور یوں جانتے لگتا ہے کہ وہ مخلوق وہی ہے جو میرے خیال میں بن اہم وہ

خیال لوگوں میں نسل و نسل چلاتا ہے تو ایسا حکم ہو جاتا ہے کہ گویا اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔

یہی حال فرشتوں کے نسبت ہوا ہے ان کو لازمی ہو چکا کہ اس فید برف کا سا رنگ نور می شمع کی مانند باہر

بلور کی شیلیاں ہیں یہ کیسی پاؤں ایک نور صیوت ان کی شکل مگر نہ عورت تصور کیا ہے۔

آسمان ان کے رہنے کی جگہ قرار دی ہے آسمان سے زمین پر آتے اور زمین پر سے آسمان پر جاتے

کے لئے پر لگاتے ہیں کسی کو شان دار اور کسی کو غمناک کر سیکو کہم شان کسی کو مدد و رہو نکتا

کیونکہ آتشیں کو بڑھان سے مینہ برساتا خیال کیا ہے۔

جو اس اور بعض بت پرستوں کا یہ خیال ہے کہ عالم کی ترکیب نور و ظلمت سے اور نور و ظلمت

دونوں موجود ہیں یہ نہیں نور کے ہی بال بچے ہوتے ہیں اور ظلمت کے ہی۔ مگر نہ اس طرح

جیسے کہ انسان و حیوان جنہی میں بلکہ اس طرح جیسے کہ حکم سے حکمت نور کی اولاد تو مرستے

ہیں اور ظلمت کی اولاد شیطان ہیں۔

یہودی فرشتوں کو آدمی کی صورت پر مجسم مانتے تھے اور ان کو اجسام حقیقی سمجھتے

تھے۔ البتہ ان کے جسم کے مادہ کو مثل انسان کے جسم کے مادہ کے نہیں مانتے۔ بلکہ یہ

ملک البحار سے پانی کی قوت رقت و علیٰ ہذا القیاس ملک الرعد و ملک السحاب و ملک الاشجار سے ان اشیاء کی قوتیں مراد ہے ان سے کوئی ایسی چیز مراد نہیں ہیں جو بذات خود قائم و متغیر ہو اور انسان و حیوان و اشجار و انہار سے خارج ان کا وجود متحقق ہو۔

بقیہ کہتے تھے کہ ان کا جسم مادہ غلیظ سے مرکب نہیں وہ اپنے تئیں انسانوں کو دکھائی بھی دیتے ہیں ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔

عرب کے بت پرست فرشتوں کو ایک مجسم اور متغیر چیز بھی سمجھتے اور جانتے تھے کہ وہ کہاتے پیتے نہیں اور نہ کچھ بشری ضرورت ان کو ہے وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور زمین پر آتے جاتے ہیں۔

عام مسلمانوں کا یہی ہی عقیدہ ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا وہ فرشتوں کو ہوا کی مانند لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور مختلف شکلوں میں بن جانے کی ان میں قدرت جانتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور پر دار ہیں کہ اگر کہ نہ میں پر آتے رہتے ہیں اور زمین پر آ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔

میں (نیچری خان صاحب فرماتے ہیں) کہتا ہوں کہ جس طرح انسان سے فروتر مخلوق کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح انسان سے برتر مخلوق ہونے سے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے شاید کہ ہو۔ مگر ایسی خلقت کی حقیقت موجود ہونے کی ہی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہوتا بلکہ برخلاف اُسکے پایا جاتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا مَلَكًا وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ اَلْاَمْرُ لَكَرَاهِيَةً وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَّا يَلْبَسُونَ x x x اِس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں نہ دکھائی دے سکتے ہیں ان کا ظہور

۲ یہ سراسر تعریف و افترا ہے آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اگر ہم رسول فرشتے کو

مسلمان جو ملائکہ کے نسبت میں خیالات رکھتے ہیں کہ وہ ذات خود قائم و موجود ہیں اور نورانی جسم رکھتے ہیں۔ نور سے مخلوق ہیں۔ ان کی صورتیں اور شکلیں میں جنمیں پر ویا زو میں بقیہ یا شمول مخلوق جو دیکھتے ہیں ہو سکتا۔ لیکن تہ رجلا کے قید استرازی نہیں ہے۔ انسان میں بحث تہی اسلئے رجلا فرمایا۔ یہ اس سے عام وجود مخلوق ہے۔

ان باریک باتوں پر غور کرنے سے اور اس بات کے سمجھنے سے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے جاہ و جلال اور اپنی قوت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کرتا ہے تو جن فرشتوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے انکا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا، بلکہ نہ انکی بے انتہا قدرتوں کے نادر کو اور ان قوا کے جو خود ان اپنے تمام مخلوق میں خفاقت ہم نے پیدا کی ہے میں ملک یا ملائکہ کہاہے۔ جن میں سے ایک شیطان یا

وہابیہ احادیث کا تصور دراکھواتا ان کی شکل بتاتی اسلئے کہ ان دن کا فرشتہ کی اصلی صورت سو مانوس

مخاطب ہوتا اور تعلیم تسلیم کا یہ اہلانا بظہر البصیت انسانی عائدہ شوار ہے۔ دیکھو کہ فرشتہ

مسلم نے فرشتہ کو اصلی صورت پر افرق المبین میں دیکھا تو آپ کو لرزہ شریعہ ہوا گیا اور اپنے

گہر میں پہنچ کر کپڑا اڑا دیا چنانچہ بیستم ۴۱۷ اسکا ذکر گزرجچکا ہے پہ کا فراب فرشتہ

کو بصورت انسان کیلئے ایسی شبہ میں آپرے جس میں اب میں کہ ان کیوں رسول ہوا

فرشتہ کیوں نہ ہوا اسلئے ہنہ فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا یہ آیت صاف بتاتی ہے

کہ فرشتہ بھی خدا کی مخلوق ہے جبکہ انہوں نے اس سبب جو بیان ہوئی رسول بنا کر نہیں بھیجا۔

یہ سبب نہ ہوتا تو ضرور فرشتہ ہی کو رسول بنا کر یہ بھیجا جاتا۔ دیکھو مخاطب اس میں کیا تحریف

و تصرف کیا ہے۔ یہاں اس قسم کے ان دن کا فرشتہ کو اصلی صورت میں دیکھنا عادتہ

شکل ہے یہ مضمون گہر لیا کہ انکا لفظ آتا محال و ناممکن ہے اور بجائے اس قول خداوندی

کے اگرچہ فرشتے کو بھیجے تو ضرور بصورت انسان ہیجت یہ افہا کہ اگر فرشتہ ہوتا

تو ضرور موجود ہوتا اس تحریف میں پتہ چلے گا کہ یہی کٹے ہیں۔ لاجل لا قوۃ الا باللہ۔ حاشا الخشیۃ

اس عبارت میں شیطانیہ جو بولے خط کی طرف سے ہے آید بیان لفظ معلوم ہوتا یا مثل اسکا کہنا یہ گئے ہیں۔

آسمان پر رہتے ہیں اور دنیا میں بھی آتے جاتے ہیں اور بصورت انسان مشکل ہو کر انسانوں کو دکھائی دیتے ہیں اور انسانوں سے ہمکلام ہوتے ہیں اور خدا کے سپینام وکلام نبیون

بقیہ ابلیس بھی ہے۔ پہاڑوں کے صلابت پانی کی رقت درختوں کی قوت نمونہ برق کی قوت جذب

ودفع۔ غرضیکہ تمام قوائے جنسی مخلوقات موجود ہوئے ہیں اور جو مخلوقات میں ہیں وہی ملک

وملاکہ میں جینا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ انسان ایک مجموعہ قوائے ملکوتی اور قوائے بھیجی کا ہے

اور ان دونوں قوتوں کے بے انتہا درجات ہیں جو ہر ایک قسم کی نیکی و بدی میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اور وہی انسان کے فرشتے اور ان کے درجات اور وہی انسان کے شیطان اور اس کے درجات ہیں،

اور بصغہ ۱۴۸ فرمایا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتب مقدسہ میں روحانی عقول کا اکثر ذکر

پایا جاتا ہے جن کے حالات وجود جدا گانہ ہے اور ایک آسمانی جماعت قرار دی گئی ہے جس کا سرور

خود خدا ہے۔ کتاب دانیال باب ۷ درس ۱۰ و انجیل متی باب ۲۶ درس ۵۳ و انجیل لوقا باب ۲

درس ۱۳ و نامہ جبرائیل باب ۱۲ درس ۲۲ سے ۲۳ سے کرورٹا بلکہ کرورٹا در کرورٹا فرشتوں کا ہونا

علوم ہوتا ہے اتنے بڑے حجم غفیر کے اندر مختلف درجے اور مختلف صفیں موجود ہوتی ضرور ہیں

تاکہ انسان سے لیکر خدا تک ایک ایسا سلسلہ وجود کا قائم ہو جاوے جو خالق اور کترین ذی عقل

مخلوق کے تفادد کو مربوط کر دے۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں میں فرشتوں کا ایسی عجائبات

میں منقسم ہونا مذکور ہے۔ جبکی عزت اور قوت اور صفت غیر مساوی ہے اور ان پر سردار اور حکام

بھی ہیں۔

اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی قدیم کتب مقدسہ میں یعنی ان کتابوں میں جو قید

بائبل سے پیشتر لکھی گئی ہیں بہ خیال صاف صاف بیان نہیں ہوا بلکہ چوتھ میں جلا وطنی کے زمانے

میں اور اسکے بعد کو لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں اس خیال نے صورت پکڑی ہے اور خصوصاً

حضرت دانیال اور حضرت زکریا کی تحریرات میں اس خیال کا پتہ ملتا ہے۔ کتاب زکریا باب اول

درس ۱۱ گیارہ میں ایک فرشتہ سب اعلیٰ درجہ کا ہے جو خدا کے رو برو کھڑا رہتا ہے اور

کے پاس پہنچاتے ہیں اور دنیا میں خدا کے احکام و تقصیرات کے ظہور کے وسیلے ہیں
کیونکہ جیسے (میکائیل) مینہ برسانے کی خدمت سپرد ہے کیونکہ (جبرائیل) انقبض و ان

فقیہ اور فرشتوں سے بطور اپنے کارندوں کے کام لیتا ہے حضرت دانیال نے حضرت میکائیل
فرشتہ کو بت بڑے بڑے لقب عطا فرمائے ہیں نامہ یہودہ درس ۹- اور اول نامہ تہلیل کے
باب ۱۲ درس ۱۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات کہ فرشتے تختات و جہر رکبتے ہیں یہودیوں
ہی کے ساتھ منعوس نہ تھی بلکہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی یہی خیال تھا ان اس قدر ٹھیکہ
ہے کہ متاخرین یہودیوں نے پورے کی تقسیم فرشتوں میں قائم کی ہے وہ وہ اریو اس وقت میں
نہ تھی۔ یہودیوں کے کتب مقدسہ میں فرشتے عیدہ مجتم ہو کر ان فی صورت میں دکھائی دیتے تھے
اور کسی جگہ اس بات کا اشارہ نہیں ملتا کہ یہ اجسام تہی نہ تھے مستقیم یہودی ہی شک
یہ جانتے تھے کہ ان اجسام کا مادہ ہمارے اجسام کے مادہ کی مانند نہیں ہے کیونکہ فرشتوں
میں یہ قدرت ہے کہ جب چاہیں اپنے تئیں لوگوں کو دکھانا دیں اور جب چاہیں نہ دکھانوں سے یہ
ہو جاوین۔ عیسائی ہی اس سے انکار نہیں کر سکتے

عیسائی اور یہودی دونوں فرشتوں میں ان صفات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان ان سے ان
میں عقل کا زیادہ ہونا آکھوت اور قدرت میں زیادہ ہونا۔ انکا پاک اور برگزیدہ ہونا۔ اور یہ بات
کہ فرشتے خدا تعالیٰ کے منشا اور مرضی سے اظہار کے ذریعہ ہیں کتب مقدسہ یہودیوں اور عیسائیوں
سے بخوبی معلوم ہوتی ہے اور اسی سبب بعض کاموں کو ان کتابوں میں بالکل فرشتوں ہی کے
طرف منسوب کیا ہے۔

ان دونوں کے مقصود کے متعلق امورات میں ہی ان کی وساطت ہوتی ہے۔ یہودیوں اور
عیسائی یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ گو فرشتوں کے وساطت ہونا ان کے پوشیدہ ہونا
بھی ان کی وساطت تسلیم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہودیوں کے نقطہ نظر سے باب اول درس ۱۱ اور
دوا و باب ۳۴ درس ۴ و باب ۱۹ درس ۱۱ و انجیل متی باب ۱۸ درس ۱۰ میں لکھا ہے۔

کی خدمت سپرد ہے کوئی (جیسے اسرافیل) افنا، عالم کے لئے صورتہ میں لئے کھڑا ہے اور منتظر ہے کہ اب اس میں پہنچ مارنے کا اذن ہوتا ہے۔ کوئی (جیسے جبریل) انبیاء کی طرف بقیہ خدا تعالیٰ فرشتوں کو نجات کے وارثوں کی خدمت کے لئے بھیجتا ہے۔

قدیم عیسائی سمجھتے تھے کہ ہر فرد بشر کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس کی حفاظت پر متعین رہے۔ مشرکین کا بھی اس کے قریب قریب عقیدہ تھا۔ یونانی اپنے محافظ دیوتا کو ڈیمین اور رومی جنس کہتے تھے۔ اور یہودی اور قدیم عیسائی یہ بھی سمجھتے تھے ہر انسان پر دو فرشتے متین ہوتے ہیں ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ عام یہودی بھی فرشتوں کی نسبت ہی اعتقاد رکھتے ہیں۔

قدیم عربوں کا لفظ ملک اور ملائکہ کی نسبت ایسا خیال جیسا کہ یہودیوں کا بھی ثابت نہیں ہوا۔ ان یہ بات تو تسلیم کی جاسکتی ہے کہ لغت کی کتابوں میں لفظ ملک کے معنی ایلی یا رسول یا پناہ دہی کے لکھے ہیں مگر یہ تسلیم نہیں ہو سکتا کہ قدیم مشرکین عرب اسکا اطلاق اس قسم کے رسول پر کرتے تھے جنکو یہودی ملک یا ملائکہ کہتے تھے۔ x x x قرآن مجید میں کلام مقصود میں کسی جگہ لفظ ملک یا ملائکہ کا اس مراد سے استعمال نہیں ہوا ہے جو مراد یہودیوں نے قرار دی تھی جسکی تفسیر ہم ہر ایک مقام پر لکھیں گے بلکہ برخلاف اسکے ملائکہ کا اطلاق ان قدرتی قوا پر جسے انتظام عالم مربوط ہے ظاہر ہوتے ہیں ملائکہ کا اطلاق ہوا ہے۔

ان آیتوں میں جسکی تفسیر ہم لکھتے ہیں کلام مقصود صرف اس قدر ہے کہ جو شخص اس وحی کا عدو ہو جو خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی ہے اور جو کوئی خدا اور اسکے فرشتوں اور اسکے رسولوں کا دشمن ہو تو بے شک اللہ ان کا فردن کا دشمن ہے یہودیوں نے اپنے عندیہ میں دو جگہ ان کا نہ فرشتے ٹھہرا رکھے تھے ایک جبریل اور ایک میکائیل پچھلے کو اپنا دوست جانتے اور پہلے کو اپنا دشمن اور جو کہ دین مجری کو وہ اپنے برخلاف خیال کرتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ جبریل جو ہمارا دشمن ہے وہ آنحضرت کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔

وحی اور منکرون کی طرف عذاب لانے کا کام کرتا رہا ہے بعض فرشتے (جنکو حفظ کہتے ہیں) انسان کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں۔ دو فرشتے ہر ایک انسان کے ساتھ نیکی و بدی لکھنے کو مقرر ہیں و علیٰ ہذا القیاس۔ ان سب خیالات میں وہ مجوسیوں اور یہودیوں اور عرب کے بت پرستوں کے مفکر و متبع ہیں ۴

فرشتوں کے نور سے مخلوق ہونیکا خیال مسلمانوں نے مجوسیوں سے اخذ کیا ہے اور انہیں مجسم اور متخیر ہونے اور آسمانوں میں رہنے اور پردار ہونے کا خیال عرب کے بت پرستوں سے لیا ہے اور ان خیالات پر اور حواشی و صفات مذکورہ یہودیوں سے یکے میں آگے ان لوگوں نے خدائے یغیبت کہا کہ تو کہہ دے کہ ان جبریل ہی اللہ کے حکم سے میرے دل میں یہ باتیں دالتا ہے مگر یہ کوئی کہ ان باتوں کا اور فرشتوں کا اور جبریل و میکائیل کا اور ربان کا دشمن ہے خدا اسکا دشمن ہے۔

پس درحقیقت یہودی جبکہ جبریل کہتے تھے اور جبکہ نام نکالتا تھا کہ اے اللہ بیان کیا ہے وہ ملکہ نبوت خود آنحضرت میں تھا جو وحی کا باعث بنا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بلا ذکر جبریل کے فرمایا ہے کہ بیشک میں نے پیغمبر میں تیرے پاس کہلی ہوئی بات بیان کی۔ ان وجوہات سے یہ بات کہ جبریل درحقیقت کسی فرشتے کا نام ہے ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ ان اس قدر تسلیم ہو سکتا ہے کہ اسی ملکہ نبوت پر جبریل کا اطلاق ہوا ہے۔ کیا تعجب کی بات نہیں ہے کہ باوجودیکہ خدا کے پاس ان دو فرشتوں کے سوا اور یہی بہت سے فرشتے ہیں مگر چونکہ وہ فرشتوں کے اور سب بے نام ہیں کیونکہ کسی اور کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ حضرت عزرائیل ہی بڑے مشہور فرشتے ہیں جو بکے پاس آویٹے اور کیونہیں چھوڑینگے اگرچہ انکا ذکر بلفظ ملک الموت قرآن میں آیا ہے مگر ان کا نام نہیں بیان ہوا ہے ان سب باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ فرشتوں کے نام نہ ہوتے۔

کے مقرر کئے ہوئے ہیں جو مختلف قوا کے تعبیر کر سکیں انہوں نے رکبائے سب پر عینہ السفاطین ہیں جو بخلاف نبض فقرات متوال ہے چنگا کی مطابقت بالاسل میں شک ہو وہ اصل کلام اللہ ہے لہذا غلط ہے۔

نے یہ خیالات اپنی طبیعت سے بنائے ہیں اور اس بنا و ط پر انسان طبیعت و نیچر کے طرف سے مامور و مجبور ہے۔ نیچری و طبعی قاعدہ ہے کہ جب کوئی ایسے پتھر کا ذکر سنتا ہے جسکو وہ نہیں جانتا تو ضرور اسکو کچھ نہ کچھ بنالیتا ہے (چنانچہ اس قاعدہ کے رد سے خدا کو کچھ کچھ بنا یا گیا جسکا ذکر بضمیر حقیقت بیانی جناب متعلق ذات باری تعالیٰ بصفحہ ۲۵۳ گذر چکا ہے۔ اسی قاعدہ کے موافق اُن لوگوں نے ملائکہ کو ذات خود موجود اور ان صفات سے موصوف بنا لیا ہے اور حقیقت ان خیالات کے لئے کوئی اصل نہیں ہے نہ یہودیوں کے قدیم کتب مقدسہ میں (جو تئید بابل سے پیشتر لکھی گئی تھی) کہیں انکا صاف صاف بیان ہے نہ قرآن مجید میں اُن کا ذکر ہے نہ عرب میں محاورہ و قدیم زبان میں انکا پتہ لگتا ہے اور نہ آنحضرت صلعم کے زمانہ میں اسکا ذکر پایا جاتا ہے۔ اور جو قرآن میں جبریل و میکائیل کا ذکر ہے یہ یہودیوں کے خیال کے مطابق ذکر ہوا ہے اور اُن کے خیال کی حکایت ہے اور جہان اور ملائکہ کا ذکر ہے وہاں موجودات عالم کی تو قین مراد ہیں۔

یہہ منطوق یا مفہوم کلام جناب ہے اور اصل کلام بلاغت نظام بضمیر حاشیہ نقل کیا گیا جس سے ہمارے بیان کا مطابق یا مخالف ہونا ناظرین کو بخوبی معلوم ہو سکتا ہے اور حقیقت بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھنے اور جزاء و سزاء اعمال میں بہشت و دوزخ کے نیکم و آلام پانے کی آپ نے ایسی بیان کی ہے جیسے بچوں کے خیال میں ہوتے یا داین کی حقیقت ہوتی ہے جو کہنے اور سمجھ لینے کو جو کچھ کہو سو ہی اور حقیقت و خارج میں کچھ بھی نہیں۔

اس حقیقت بیانی سے شے دانشمند و مہذب تو یقین کر بیٹھے ہیں کہ جو کچھ نبیوں نے اسباب میں کہا ہے وہ بچوں کی ترغیب و تہمتوں کی تحریف سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک نبیوں کا یہ کہنا کہ مرے کے بعد اٹھ کر نیک اعمال کے بدلہ بہشت میں جاویں گے اور گنہگار اور کجورین کہا دیں گے بعینہم ایسا ہے جیسا بچوں کو کہا کرتے ہیں کہ تم فلاں کام کرو گے

تو تم کو سونے کا ناقصی لیدینگے اور انکا پچھ کھنکا کہ بدکار اعمال بدکی سزائے میں دوزخ
میں جاوینگے اور وہاں لہو پیپ تہور کہا دین گے بعینہ ایسا ہے جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے
کہ اگر تم شوخی کرو گے تو تم کو ہوسے یا ڈاؤن کے آگے ڈال دینگے ۛ

یہ سمجھ کر وہ لوگ تو نبیوں کو صرف احمقوں کے بہانے اور نادانوں کی طفل تسلی سے دم
میں لانے والے جان چکے ہیں اور بنا علیہ قلب و تقیید شریعت انبیاء سے بالکل آزاد ہو
اس شعر پر عمل کرنے لگے ہیں نہ کہ روزہ نہ رہو کہانہ جاسحب نہ دے سجدہ ۛ وضو
کا تو رڈے کو زہ شراب شوق پیتا جا۔ تقیید و تقیید شریعت کے پابند ہیں تو وہی لوگ ہیں
جو مہنوز آپ کے حقائق بیانی پر مطلع نہیں ہوئے۔

یہ حقیقت بیانی جناب نعیم والام ہشت دوزخ کے متعلق اسی جلد کے نمبر پنجم
و ششم میں ص ۱۸۱ سے ص ۱۸۲ تک مفصل ذکر ہو چکی ہے اور حشر کی حقیقت اس قدر
تو آپ نے بیان کر دی ہے کہ حشر سے حشر اجسام مراد نہیں اور بجا قول امام غزالی کے
کہ منکر حشر اجسام کافرو منکر ضروریات دین ہے آپ نے صاف فرما دیا ہے اعتقاد حشر اجسام
ضروریات دین سے نہیں ہے اور اس حشر کا منکر کافر نہیں چنانچہ ائمہ اثنی عشر اول و دوم جناب
جسکے جواب میں سلم جاری ہے اور وہ نمبر پنجم و ششم میں منقول ہوا اسپر شاہ ہے۔ اب

اسمیں یہ تفصیل باقی ہے کہ جو حشر اجسام قرآن مجید میں وارد ہے اسکی تاویل کیا ہے اور
اس سے کونسا وجود حسی یا خیالی یا عقلی یا شبہی مراد ہے اس تفصیل کا وعدہ آپ نے تفسیر
پر تزدیر میں کیا ہے دیکھئے اس وعدہ کا ایفا فرماتے ہیں تو کیا بہتر برساتے ہیں ۛ

یہ اصول خمسہ ایمان میں آپ نے حقیقت بیانی فرمائی ہے۔ اسی پر بقیا اصول و فروع
اسلام میں آپ کی حقیقت بیانی کا قیاس ہو سکتا ہے ۛ

اب یہ دیکھنا چاہیے کہ بانی اسلام کے نزدیک ان اصول خمسہ کی حقیقت کیا ہے آیا وہی
حقیقت ہے جو زمانہ رسالت سے لیکر آج تک روئے زمین کے مسلمان اعتقاد رکھتے اور

بیان کرتے ہیں یا وہ حقیقت ہے جو آپ نے بیان کی ہے۔

چہاں تک کتاب الہد اور اقوال و حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا ہے اُن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو حقائق ان اصول کے مسلمانوں کے اعتقاد میں ہیں وہی خدا و رسول کے نزدیک انہی حقائق میں ہیں۔ اور جو آفرائیل صاحب کو سوجھیں ہیں وہ خدا و رسول کے نزدیک حقائق نہیں ہیں۔ اس لئے سمجھ جناب کی نسبت اخبار تیسرہ ہویں صدی کے پر یہ دوم جلد ششم میں کیا خوب کہا ہے ۵ الغرض خوب ہی سوچی انہیں جو جو سوچی ہو خدا کو پٹی سوچی تھی سو انکو سوچی ہو پس ناظرین ان اصول کے حقائق کو جو خدا و رسول و عام مسلمانوں کے نزدیک مقرر ہیں توجہ سے ملاحظہ فرماوین۔

بیان حقیقت اصل اول

(یعنی ایمان باللہ)

خدا کی ذات و صفات کی نسبت مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا حسی قیوم و بصیر قایم و دائم جمیع صفات کمالیہ سے متصف موجود ہے اسکی کسی صفت میں کوئی چیز مانند نہیں ہے جس نے خدا کو کسی صفت میں مخلوق کی مانند جانا اسے خدا کو نہ مانا۔

ان کا قول ہے اللہ جسم ما عبادہ قطا یعنی خدا کو جسم سمجھنے والے نے ہرگز خدا کو نہیں پوجا اور یہی ان کا قول ہے کل ما خطبہا لک فاللہ منہ عن ذلک یعنی جو کچھ تیرے دل میں خدا کی ذات یا صفات کی نسبت خیال گذرے خدا اُس سے منزه ہے ۵

+ یہ قول اور قول مابعد امام رازی سے منقول ہے اس پچھلا قول شیخ ابن تیمیہ اس قسم کے قول رسایل توحیدہ صفات میں ہولنا جو رچھپے ہیں اور ان کے اشتہار دے گئے ہیں بکثرت موجود ہیں اور اشاعت السنۃ الثمیرہ ششم جلد ہذا میں بھی بعض اقوال نقل ہو چکے ہیں۔

اے برتر از تیا سو خیال و گمان و وہم و دوسرہ چہ گفتہ اند شنیدیم : خواندہ ایم
اور یہ بھی انہما قول ہے الممثل اعشى والمعطل اعشى والممثل يعبد صما والمعطل
يعبد عدمًا یعنی خدا کی ذات و صفات میں کسی چیز کو مشابہ کہنے والا نیم کو رہے اور خدا
کو صفات سے بیکار کر نیوالا اندنا ہے اور خدا کو کسی چیز کی مانند کہنے والا بت پرست ہے اور
اسکو صفات سے معطل سمجھنے والا عدم کو پوجتا ہے :

اور اس اعتقاد کو خدا تعالیٰ نے ان دو آیتوں سے تصدیق فرمایا ہے (۱) لیس مثلہ
شیئ وھو السميع العلیم یعنی خدا سنا اور بتا ہے پر اس کے مثل کو کسی چیز نہیں
(۲) ولھدیک لہ لکنھو اللہ یعنی اسکا کوئی ہمتا نہیں

ان دو آیتوں نے مسلمانوں کے اعتقاد کو متجا کیا اور آپ کی اس حقیقت بیانی کو کہ خدا
کو جو کچھ کوئی سمجھ بے بیرون و بے مثل یا نبولعبورت و ولبن یا لوانین بے شکل ہی خدا کی حقیقت
ہے صاف باطل کر دیا

اور خدا کی صفات قدرت و تصرف میں جو کچھ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ خدا چاہے تو
پانی سے آگ کا کام لے سکتا ہے اور آگ سے پانی کا اسکا خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت
جگہ تصدیق کیا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبیا وعلیہ السلام کی شان میں ایسا کر کے
ہی دکھایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اور فرمایا وہ جو ارادہ کرتا ہو

حکم دیتا ہے اور فرمایا وہ ہر شے پر قادر ہے اور
فرمایا کافرون نے کہا حضرت ابراہیم کو جلاؤ و جہنم
کہا اے آگ تو ہنڈی ہو جا۔ مگر ایسی ہنڈی نہ ہو
جس سے ابراہیم تکلیف پاوین بلکہ ایسی ہنڈی
جس میں نہ جہنم نہ کافرون نے ابراہیم کے ہلاک کرنے
کو ایک مگر کیا جسے انہی کو نقصان میں نہ رکھا۔

ان اللہ یفعل ما یشاء۔ الحج ۶۰
ان اللہ یشاء ما یرید الباقیہ ۱۶۔ ان اللہ
علی کلشی قدیر بقرہ ۲۔ قالوا احرقوه
وانصر الھتکم انکمتم فاعلین قلنا یا انک
بروہ ارسلا ما علی ابراہیم واداد وادہ
کیدافجنناھم لآخرین۔ الباقیہ ۵

اور خدا پر ایمان لانے کی حقیقت مسلمانوں کے اعتقاد میں یہ ہے کہ خدا کو خدا مانے تو پہلے یہ قول دخل کا ترک کرنا اور ایسے اعتقاد کا معتقد نہ ہونا جو اس کو خدا کا منکر و کذب و مشرک قرار دے۔ اور اس اعتقاد پر جو کتاب اللہ کی شہادت و تصدیق پائی جاتی ہے اس کا بیان نہیں ہائے سابقہ خصوصاً مضمون نمبر ۱ میں بخوبی ہو چکا ہے۔

بیان حقیقت اصل دوم

(یعنی ایمان بر رسول)

حقیقت وحی و رسالت کا پورا بیان تو ہماری بحث نبوت میں ہو گا۔ اس مقام پر یہ قدر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد میں وحی و نبوت صرف امر طبعی نہیں ہے جس کے وجود و تحقیق کے لئے صرف نبی کی طبیعت یا خیال یا دل و دماغ کافی ہو بلکہ وہ فیضان و القا غیبی ہے جو وقتاً فوقتاً رانا فانا بحسب تقاضائے ضروریات و اوقات توہیات و عنایات ربانیہ پر موقوف ہے۔

اس میں شک نہیں کہ نبی کی طبیعت یا دل و دماغ کو ہی اس وحی کی تحقیق و وجود میں دخل ہے مگر اتنا ہی دخل جس قدر کسی چیز کے قابل مادہ کو اس کی تحقیق میں دخل ہوتا ہے بیشک خدا نے نبی کے دل یا سینہ یا طبیعت کو لائق اور قابل انکاس تجلیات ربانیہ کیا ہے اور اس میں مادہ یا ملکہ قبولیت وحی و انکاس انوار الہی رکھا ہے چنانچہ یہ ارشاد خداوندی کہ

اللہ اعلم حیث یجعل

رسالتہ - انعام ۱۵۶

ہے اس قابلیت کی طرف شعر ہے مگر بحیث عام قاعدہ ہے کہ قابل

اور محل اپنے آپ نازل کا کام کہی نہیں دیتا بلکہ جب فاعل کی طرف سے کسی امر کا اس پر فیضان ہو تو اس کو قبول کر لینا ہی اس کا کام ہے۔

تمثیل

دیکھو دیاسلانی یا تیل میں جلنے کا مادہ ہے مگر جب تک سکون خارج سے حرکت نہ پہنچو اور اس کو اگل نہ لگو
ان سے خود بخود جل اٹھنا سرزد نہیں ہوتا۔

(۳) مصقل (یعنی صقل شدہ) آئینہ میں شعاع آفتاب کو دوسری چیز مثلاً بل منبرکس کے سینے کا ملک
و مادہ ہے مگر جب تک آفتاب اپنی روشنی سے آئینہ پر فیضان نہ کرے آئینہ خود بخود روشنی کا فیضان کسی
چیز پر نہیں کر سکتا ہے۔ اس قاعدہ کے رو سے کادلی کا سینہ جو قابل ہے خود بخود الفا فیضان نہیں کر سکتا۔
یہ القار و فیضان اسی ہے۔ فیاض کا کام ہے جس نے بی کے دل و مانع کو قابل انعکاس بن دیا۔ چنانچہ خدا
تعالیٰ کا نور سینہ اصفیا کو روغن زیتون سے تشبیہ دینا اور اس کی نسبت یہ کہنا کہ خود بخود جلنے کے قریب
یکاد ذیہا یضی ولو یعنی جل نہیں اٹھا اس امر کی طرف شعر ہے۔ پس جو فیض فی القار
لم تمسسه فاد۔ ذرءہ کو اس دل کا فعل سمجھتا ہے وہ بخشنے دل و ازم فاعل قابل میں تمیز نہیں
کرتا اور ان علوم قدیمہ سے جنہیں علل اربعہ مادی۔ صوری۔ فاعلی۔ غائی سے بحث ہوتی
ہے واقفیت نہیں رکھتا۔

پھر کچھ فیض و القا اس مبدی فیاض کا نبی کے دل پر دو قسم پر ہے بالواسطہ اور بلا واسطہ ^(۱) ^(۲) قسماً
وہ ہے جو جبریل میں اپنی اصلی صورت میں جب پر خدا کے انکو مخلوق و شخص کیا ہے چنانچہ اس کا بیان غفریا
اتاہ یا بصورت انسان (دیکھیں) پانچاے اور ایک کام موزون مراتب (جس کو وحی متلو کہتے ہیں)
خدا کی طرف سولائے اور آنحضرت کو پڑھنا تے اور کبھی بدون مثل صورت انسان ایک آواز غیر اللہ اور
جس سے آنحضرت بہت تکلیف اٹھاتے اور پسینہ پسینہ ہو جاتا ان سب صورتوں میں جبریل میں کبھی ایسی
وحی ہی لاتے جس کے الفاظ خدا کی طرف نہ ہوتے بلکہ جبریل ارشاد خدا کی مراد کو اپنے الفاظ سے بیان
فرماتے جس کو اہل اسلام وحی غیر متلو سمجھتے ہیں۔ اور قسم دوم وہ جو بدون واسطہ جبریل میں خدا کے
آنحضرت کے دل پر خواب یا بیداری میں القا یا یہ قسم القا انہا علیہم السلام مخصوص
نہیں بلکہ سوا انہا کے اور اصفیاء و اولیاء کے دل پر ہی ہوتا ہے جس کو الہام کہتے ہیں۔ فقط
انقسام وحی بہت ہیں۔ مگر اول قسم ہی دو ہیں۔ اولیٰ انقسام کے اقسام ہیں۔

جلد سیوم

نمبر دہنم

اس الہام اور الہام انبیاء میں فرق یہ ہے کہ الہام انبیاء میں تلبیس الیسیس کا احتمال نہیں ہوتا اور مع ذلک اس الہام کے ساتھ دعویٰ نبوت ہوتا ہے اور الہام اولیا محتمل تلبیس^۱ ہوتا ہے اور اس میں دعویٰ نبوت کا نہ ہونا ضروری ہے۔

قسم اول کے ثبوت سے کتاب اللہ و حدیث رسول اللہ پر ہے بقدر آیات آنحضرت کے رسول ہونے میں وارد ہیں اسبقدر آیات و احادیث جبریلؑ کے آنے اور قرآن و پیغام الہی پہنچنے میں وارد ہیں جس شہرت و تواتر سے (لفظی نہ سہی معنوی میں تو کچھ شک ہی نہیں) جبریلؑ کا وجود ذاتی موجود ہونا اور آنحضرت کی طرف خدا کی رسالت و کلام لیکر آنا ثابت ہے حتیٰ کہ اس بات

+ دیکھو شاخۃ السنۃ نمبر ۶ جلد ۵۵ وغیرہ۔

+ چنانچہ آیات سورۃ القیمۃ اور انکے منظر حدیث اس باب میں نمبر سابق میں بصغیر (۲۶۶) منقول ہو چکے ہیں اور علمہ شد ید القوی ذمہ و فاسقو سورۃ نجم میں ارشاد ہوا کہ یہ قرآن محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو آئے وہو بالافق الباعی شر فی قتلی سکھایا جو بڑے سخت قوت والا ہے وہ جو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ مشرقی کن رہ میں تھا پھر وہ قریب ہوا پھر قریب ہوا پھر قریب ہوا کی دوری پر ہو گیا یا دیکھئے والکی نظرمیں اس سے بھی دیکھتا پس خدا نے اپنے بندہ (جبریل) کی طرف وحی کی جو جبریل نے رسول کو پہنچایا اسکے دل نے چھوٹا نہیں بتایا جو اس نے اٹھ کر دیکھا۔ کیا تم (اے مشرکین) آنحضرت کو جبریل کو دیکھنے پر چکھڑتے اور شک کرتے ہو۔ اسے تو اور دفعہ ہی جبریل کو دیکھا ہے۔ جب وہ سدرۃ المنہی کے پاس تھا جہاں فرشتے اور ارواح صالحین کے رہنے کی بہت ہے۔

علمہ شد ید القوی ذمہ و فاسقو
وہو بالافق الباعی شر فی قتلی
فکان قاب قوسین او اد فی
فادحی الی عبدہ ما او حی
ما کذب الفواد ما داعی
افتہار و نہ علی ما یری و لقد
رأہ نزلة اُخری عند سدور
المنہی عند ہاجنۃ
الماوی الخ نمبر ۱۶۔

و رسالت سے خصم منکر کو بھی انکار نہیں ہے آگے آپکا اسکی حقیقت سے انکار اور اسمین تاویل کرنا اور یہ کہنا کہ جبریل ؑ سے آنحضرت کی قوت و مملکت و طبیعت مراد ہے اور جبریل ؑ کی صورت و آواز کی نسبت یہ کہنا کہ یہ آنحضرت کا خیال ہے جو ارماء و اندھم معاذ اللہ و دیوانوں کی طرح اپنے خیال کو مشکل دیکھا اور کلام کرتے سنا۔ یہ باوجود اس اعتراف خصم کے جو بصفہ (۲۷۱) بغیر حاشیہ منقول ہوا ہے کہ انسان سے برتر مخلوق سے انکار کر نیکی کوئی وجہ نہیں ہے شاید کہ ہو جس سے صاف ثابت ہو تاکہ کہ وجود جبریل امین بیسے مسلمان خیال کرتے ہیں مغلّا محال نہیں ہے اسکا جواب کچھ تو بغیر ثبوت قسم دوم آدھا اور کچھ بغیر بیان حقیقت اصل چہارم یعنی بیان تحقیق ملائکہ استقام میں آنا کہا جاتا ہے کہ یہ کہنا آپکا ایسا ہے جیسے کوئی انجی نسبت کہدے کہ یہ جوادل میں سفید ریش جاٹ پتلون پہنے ہوئے سر پر تہ بند ٹوپی رکھی ہوئی مدرسہ علیگڑھ کے ایک کمرہ میں ابطل توارق انبیاء کے باب میں لکچر دے رہا ہے وہ انجیل سید احمد خان صاحب بہادر بالقابہ نہیں ہیں جو مدرسہ علیگڑھ کے بانی ہیں بلکہ یہ صرف دیکھنے والے کا خیال ہے جو اسکے سامنے شکل ہو گیا ہے اس پر ادب گستاخ کا انجی نسبت یہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ حضرت جبریل روح امین روح القدس کی نسبت فرما رہے ہیں۔ ہمارے اس تقریر پر چند سوالات عاید ہوتے ہیں جو مع جوابات وارہ کئے جاتے ہیں۔ سوال۔ سید احمد خاں صاحب بالقابہ کا وجود

اور سورۃ کورت میں ارشاد ہوا ہے۔ یہ قرآن رسول کریم (جبریل) کا کہا (یعنی جابر کیف سے بیان کیا ہوا) جو قوت والے ہے نہ ایک پاسر تہ والا جو دشمنوں میں اہک حکم مانا گیا خدا کے نزدیک کائنات و انا و تمہارا تمہارا رسول (جبریل) ہرگز زیادہ نہیں کہہ دیا تو انکی طرح کہ یوں ہی خیال کیا ہی ہو) اسکو پیغمبر صلی علیہ وسلم نے پہلے ہی ظاہر کیا کہ میں دیکھا ہوں اور سورۃ شعرا میں آیا ہے سید قرآن خدائے کبریا آگیا ہوں جسکو روح امین (جبریل) ہے

انہ لقول رسول کریم ذی قوت
عند ذی العرش مکین مطاع ثم
امین و ما صاحبکم یحجون و
لقد راہ بالافق المبین (کورت)
وانہ لت نزیل رب العلمین نزل بہ
الروح الامین علی قلبک (شعرا ۱۱۶)
فانہ نزل علی قلبک باذن اللہ تبارک

تقریر

تبریز پر آتا ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جبریل نے میرے دل پر خدا کو حکم سے قرآن ادا فرمایا ہے۔

تو مشاہدہ سے ثابت ہو اسکے آپ کے وجود باوجود مرئی و مشاہد کو خیالی وجود پر حمل کرنا جائز نہیں ہے بخلاف وجود جبریل علیہ السلام کہ وہ مشاہدہ سے ثابت نہیں ہے جو اب جبریل امین کا وجود ہی مشاہدہ سے ثابت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے مشاہدہ میں آیا ہے اور ایک نبی کا مشاہدہ لاکھ عامی سے ہرگز لا یقیناً اعتبار ہے۔ سوال وہ مشاہدہ انبیاء مشاہدہ خیالی تھا واقعی ہوتا تو کسی اور کو بھی یہ مشاہدہ ہوتا اور چونکہ سوائے انبیاء علیہم السلام کے کسی اور نے جبریل علیہ السلام کے مشاہدہ انبیاء کی نسبت یہ یقین کیا گیا ہے کہ یہ صرف اکھا خیال تھا۔ بخلاف وجود باوجود سید احمد کہ وہ ہر کسی کو نظر آتا ہے اسلئے اس میں بحال تاویل تخیل نہیں ہے جو اب جیسے انبیاء علیہم السلام نے جبریل کو دیکھا ہے ایسا ہی اور لوگوں نے جبریل وغیرہ ملائکہ کو دیکھا ہے اسکا بیان احادیث صحیحہ میں اس کثرت سے ہے کہ ہمارا رسالہ اور قلم و زبان اس کے بیان سے عاجز ہیں۔

رہا یہ امر کہ وجود جبریل امین وجود سید احمدی کی طرح ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایسی بہت موجودات خارجیہ ہیں جنکو سوائے چند اشخاص کے کوئی نہیں دیکھتا یا سینہ ان کے وجود کو واقعی ہو نیسے خارج کر کے خیالی نہیں کہا جاتا۔ ویکہ ہوا آسمان پر بعض تارے ایسے ہیں جو پہلے زمانہ کے حکماء تک کسی نے نہیں دیکھے پچھلے زمانہ میں حکماء رنگے مشاہدہ کے ہیں۔ اور بہت تارے ایسے ہیں جو لا کہوں اشخاص کو نظر نہیں آتے صرف وہی لوگ دیکھتے ہیں جو مد میں لگا کر دیکھتا چاہیں

+ مشکوٰۃ کے ابتدا میں بروایت بخاری و مسلم حدیث منقول ہے کہ جبریل بصورت انسان آنحضرت صلعم کے پاس آئے اور آنحضرتؐ کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گئے اور دربا عین و سلام و احسان قیامت چند سوالات کئے۔ جبہ رخصت ہو کر تو آنحضرتؐ نے صحابہ کو ارشاد کیا کہ اس سبیل پوچھنے والیکو واپس بلاؤ جب عابد نے انکو دیکھا تو نہ پایا نہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل تھا تمودین سکھانے آیا تھا یہ بخاری کے الفاظ ہیں جو صحیح بخاری میں بعضہ ۱۲ موجدین اور صحیح بخاری کے صفحہ ۵۱۳ میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ آنحضرتؐ صلی علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ خاتون تھیں جبریل بصورت وحیہ کلیسیا کے اور باتیں کر کے رخصت ہو کر تو آنحضرتؐ نے ام سلمہ سے پوچھا کہ یہ کون تھا انہوں نے قسم کھا کر کہہ دی کہ بتایا یہ تنگ کا آنحضرتؐ نے خطبہ میں جبریل کا ہونا ظاہر کیا ۱۲۶

تو شاہدہ سے ثابت ہوا اسلئے آپ کے وجود باوجود مرئی و مشاہد کو خیالی وجود پر حمل کرنا جائز نہیں ہے بخلاف وجود جبریل علیہ السلام کے شاہدہ سے ثابت نہیں ہے جو اب جبریل امین کا وجود بھی شاہدہ سے ثابت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے شاہدہ میں آیا ہے اور ایک نبی کا شاہدہ لا کہہ عامی سے ہرگز لا یقیناً باعتبار ہے۔ سوال وہ شاہدہ انبیاء شاہدہ خیالی تھا واقعی ہوتا تو کسی اور کو بھی یہ شاہدہ ہوتا اور چونکہ سوائے انبیاء علیہم السلام کے کسی اور نے جبریل علیہ السلام کے شاہدہ انبیاء کی نسبت یہ یقین کیا ہے کہ یہ صرف انکا خیالی تھا۔ بخلاف وجود سید احمد کو کہ وہ ہرگز نظر آتا ہے اسلئے اس میں مجال تاویل تخیل نہیں ہے جو اب جیسے انبیاء علیہم السلام نے جبریل کو دیکھا ہے ایسا ہی اور لوگوں نے جبریل وغیرہ ملائکہ کو دیکھا ہے اسکایان احادیث صحیحہ میں اس کثرت سے ہے کہ ہمارا رسالہ اور قلم و زبان اسکے بیان سے عاجز ہیں۔

رہا یہہ امر کہ وجود جبریل امین وجود سید احمدی کی طرح ہرگز نظر نہیں آتا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایسی بہت موجودات خارجیہ ہیں جنکو سوائے چند اشخاص کے کوئی نہیں دیکھتا یا سینہ ان کے وجود کو واقعی ہو نیسے خارج کے خیالی نہیں کہا جاتا۔ دیکھو آسمان پر بعض ستارے ایسے ہیں جو پہلے زمانہ کے حکماء تک کسی نے نہیں دیکھے پچھلے زمانہ میں حکماء و فرنگ نے شاہدہ کئے ہیں۔ اور بہت ستارے ایسے ہیں جو لاکھوں اشخاص کو نظر نہیں آتے صرف وہی لوگ دیکھتے ہیں جو وہ میں لگا کر دیکھتا چاہیں

† مشکوٰۃ کے ابتدائین بروایت بخاری و مسلم حدیث منقول ہے کہ جبریل بصورت انسان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنحضرت کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گئے اور دریا بکین و اسلام و احسان قیامت چند سوالات کئے۔ جب آنحضرت نے جواب دیے تو آنحضرت نے صحابہ کو ارشاد کیا کہ اس سائل پوچھنے والی کو دو پس بلاؤ جب عابہ نے انکو دیکھا تو نہ پایا نہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل تھا تمکو دین سکھانے آیا تھا یہ بخاری کے الفاظ ہیں جو صحیح بخاری میں صفحہ ۱۲ اور جوین اور صحیح بخاری کے صفحہ ۱۳ میں حدیث ہے کہ اکیفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ تھیں تھیں تھیں جبریل بصورت وحیہ ملبسی آئے اور باتیں کر کے رخصت ہوئے تو آنحضرت نے ام سلمہ سے پوچھا کہ یہ کون تھا انہوں نے قسم لیا کہ کوئی بھی بتایا یہاں تک کہ آنحضرت نے خطبہ میں جبریل کا ہونا ظاہر کیا ۱۲

ایسا ہے غناصر اربعہ آب و آتش خاک اور اے مرکبات خصوصاً انسان کے جسم میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو سوائے خورد میں والے ڈاکٹروں کے کسی کو نظر نہیں آتی ہیں۔ **سوال** (دفعہ ۱) جنہوں نے سوارانیا، جبریل وغیرہ ملائکہ کو دیکھا، اپنے خیال کو دیکھا ہے خارج اور واقعہ میں ملائکہ کا وجود نہیں ہے۔ **دفعہ** (۲) اور اگر وجود ملائکہ ان ستاروں اور مخفی چیزوں کی مانند ہے جو آلات (دورین یا خود زمین) سے نظر آتے ہیں تو چاہئے کہ ملائکہ بھی آلات ہو ہر کسی کو نظر آجائیں جس آلے سے انہیں دیکھا جائے اسی سے ہر کوئی دیکھ لے **جواب** (دفعہ ۱) اگر بلا دلیل و بیوجہ لوگوں کی رویت و مشاہدہ کو بخیر خیال پر محمول کرنا جائز ہے اور دیکھا دینگے یا نہ دیکھیں شریعت بخیر کے رو سے منع نہیں ہے تو منکر وجود سید احمدی بھی کہہ سکتا ہے کہ جس نے سید احمد خان صاحب بہادر کو برعم خود دیکھا ہے اُس نے اپنے ہی خیال کو دیکھا ہے اور واقعہ میں سید احمد خان کوئی ہو اہی نہیں ہے **جواب** (دفعہ ۲) بیشک جن آلات (دورین یا خوردین) سے ملائکہ کو دیکھا جاتا ہے وہ آلات لوگوں کو میسر آدین اور انہی بصیرت چشم ہی قائم ہو تو ہر کسی کو ملائکہ دکھائی دین۔ اکثر لوگوں کو جو ملائکہ نظر نہیں آتے تو انہی نظر میں تصور ہے اور ان کو وہ آلات میسر نہیں ہیں۔ **سوال** دورین و خوردین آلات مشاہدہ اشکے مذکورہ تو مشاہدہ میں آتے ہیں اور یونہی لوگ بناتے ہیں۔ اس قسم کے آلات مشاہدہ جبریل و سایر ملائکہ کہاں ہیں اور وہ کہاں بنائے جاتے ہیں کہ انکو ہر کوئی خریدے اور انکو ہر کس کو دیکھ لے۔ **جواب** وہ آلات جسمانی نہیں ہیں کہ اس انکو کی جسمانی قوت سے دکھائی دین بلکہ روحانی ہیں جو اس انکو میں روحانی طاقت بڑھ جائیے دکھائی دیتے ہیں۔

وہ لوہے پتلے شیشے وغیرہ جسمانیات سے نہیں بنتے بلکہ مکارم اخلاق و پاکیزہ خیالات و اعتقادات سے تیار ہوتے ہیں۔ انکے کاریگر جسمانی حکماء نہیں ہیں بلکہ روحانی اطہاء علیہم السلام ہیں پس جو ان آلات کا طالب ہے اور مشاہدہ ملائکہ کا شائق وہ سبباً علیہم السلام کی شاگردی اختیار کرے اور جس طرح وہ فراوین نفس کو الوات پیہ سے پاک کرے اور اپنے آپ میں نکلی صفات پیدا کرے

اور ان صفات میں ملائکہ کا مجسوس ہو جاوے پہر انہی ظاہر انجھون پر وہ دور میں لگی ہوئی دیکھ لے۔ اور اسکے ذریعہ سے اپنے مجسوسوں (ملائکہ) کو مشاہدہ کر لے اور جب کو یہ بات میسر نہ آوے وہ اپنے تئیں شہر کے مانند سمجھے جو آفتاب کو نہیں دیکھتی یا ان عوام کی مثل خیال کرے جو ستاروں اور ان مخفی اشیا کا معائنہ نہیں کرتے۔ انراہیل صاحب بہادر کی طرح اس ندیکھے گا گنا ملائکہ کے ذمہ نہ لگاوے گرنہ بیند برز شہیر چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ۔ تھوڑے دن گذرے ہیں کہ ایک بے سمجھ نے اشتہار دیا تھا کہ جو کوئی مجھے وجود جن دیکھاوے وہ مجھے کئی سو گت انعام لے۔ اسکا بھی بھی جواب ہے کہ پہلے آپ کسی روحانی طبیب سے انجھیں بنوائیں پہر جن ملائکہ یا جس پسینہ کو چاہیں دیکھ لیں۔ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ملائکہ ہیں تو ہم کو دکھاؤ یا جن کا معائنہ کرادو بعینہ ایسا ہے جیسا اندھا کہے کہ مجھے سوچ دکھا دو یا نامر دکھے کہ مجھ لذت جماع چکھاؤ یا عام لوگ کہیں کہ ہکوان انجھوں سے سہی ستارے بتا دو۔ الحاصل جبریل یا اور ملائکہ کا دیکھنا ان انجھوں میں روحانی قوت چاہتا ہے صرف ظاہری قوت جو عام لوگوں کو حاصل ہے مشاہدہ ملائکہ یا ایور ملکوتیہ کے لئے کافی نہیں ہے۔ پس جو اس مشاہدہ کا شائق ہو کو حکم ہے قدر این بادہ ندانی بخدا تا انجھی ہو اس قوت کا بھم سچا نا لازم ہے یہ نہ ہو سکے تو ان لوگوں کی جنہیں یہ قوت ہے اطاعت و تسلیم مناسب ہے اس سے انکار کیو جہ سے مناسبین ہے امام صاحب نے قبر کے سانپ اور بچھون کی نسبت احیاء العلوم میں فرمایا ہے۔

ان چیزوں کے ظاہری معنی صحیح ہیں اور ان کے اسرار مخفی ہیں پر وہ اہل بصیرت کے نزدیک ماضع ہیں پس جنکو انہی اہل حقایق منکشف نہوں انکو یہ لائق نہیں ہے کہ ظاہر کو غائبین بلکہ ادنی درجہ یارک یہ ہے کہ انکو تسلیم کر لیں امرائین اگر تو کہے کہ ہم کافر کو قبر میں مدفن دیکھو تو میں پروردگار کوئی سانپ بچھو نہیں پاتے۔ پس اسکو برخلاف

امثال هذه الاخبار لها ظواهر صحيحة واسرار خفية لكنها عند ادبالبصائر واضحة فمن لم ينكشف له حقائقها فلا ينبغي ان ينكروا ظواهرها بل اقل درجات الانبياء التسليم والتصديق فان قلت نحن نشاهد الكافر في قبره ونزاقبه

والا تشاهد شيئا من ذلك فما وجه التصديق
على خلاف الشك هذه فاعلم ان لك ثلاث مقامات
في التصديق بامثال هذا احدها وهو
الاطلاع بالاصح والاسلم ان تصديق بانها
موجودة وهي تلغ في المية ولكنك لا تشاهد
ذلك فان هذه العين لا تصف لما تشاهد
الا وهو الملكوتية وكل ما يتعلق بالآخر
فهو من عالم الملكوت الخ (احياء)

مشاہدہ مان لینے کی کیا وجہ ہے تو اس کے جواب
میں جان لے کہ ان باتوں کے تسلیم کر نیکی تین
مقام ہیں۔ ایک جو بہت ظاہر و صریح و سالم تر ہے
یہ سب کہ تو یقین کر لے کہ وہاں سائب بچہ ہو جو
ہیں جو بیت کو دس رہ ہیں پر تجھے نظر نہیں آئے
اسلئے کہ یہ آنکھ (یعنی بین قوت) مشاہدہ امور
ملکوتیہ کے لائق نہیں اور جو آخرت کے متعلق
ہو وہ عالم ملکوت سے ہے۔ تا آخر غائب و کائنات

افسوس آنراہیل صاحب ان باتوں میں غور نہیں کی۔ اور باوجود اس اعتراف کے کہ وجود
جبریل و ملائکہ کسی دلیل کے شہادت سے محال نہیں۔ و جو جبریل علیہ السلام اور انہی اصلی صوٹ
سے آنے اور کلام خدا پہنچانیکے وجود خیالی تاویل کر دی ہے۔

زیادہ تر افسوس اسلئے ہو کہ جن باتوں سے آپ اب انکاری ہو کر تاویل کر رہے ہیں انکو
پہلے مان چکے ہیں اور اپنی پرانی کتاب تبیین الکلام میں ہمارے بیان کے مطابق انہی
تفصیل کر چکے ہیں استقام میں ہم اصل کلام جناب نقل کرتے ہیں اور ناظرین خصوصاً آنراہیل صاحب
کے مقلدین کو عبرت دلاتے ہیں۔ اب اس کتاب کی جلد اول صفحہ ۷۷۷ میں فرماتے ہیں (حجی و
چیز ہے جس سے خدا کی امر منی نامعلوم باتوں میں کہل جاوے اور یہ بات کسی طرح پر ہوتی ہے
اول یہ کہ خدا سے اسکا پیغام سنا جاوے۔ دوسری یہ کہ خدا فرشتہ اپنی صوٹ
میں آوے اور خدا کا پیغام پہنچا دے تیسری یہ کہ فرشتہ خدا آدمی کی صورت بنکر آوے۔
اور خدا کا پیغام پہنچا دے چوتھی یہ کہ صرف بذریعہ آواز کے بغیر کبھی مشاہدہ کے پیغام الہی
پہنچے پانچویں یہ کہ خدا کی طرف سے دلیلیں خدا کا پیغام ڈالا جاوے چھٹی یہ کہ خواب
میں یا اور طرح پر بذریعہ کشف کے پیغام الہی معلوم ہو۔ ہر مسمانوں کے مذہب کے بموجب

مطلق وحی کا انا صرف انبیاء پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ انبیاء کے سوا، مقدس لوگوں پر بھی وحی آتی ہے مگر واسطے اس امر کے کہ انبیاء علیہم السلام اور اقدس لوگوں کی وحی میں شبہ نہ پڑے خدا جدا نام رکھے ہیں وحی کی پہلی چار قسموں کو جب انبیاء کے سوا اور لوگوں پر اترے تحدیث کہتے ہیں۔ اور پانچویں قسم کو الہام۔ اور چھٹی قسم کو مشاہدات یا مکاشفات۔
 دہر الہام و مکاشفات غیر انبیاء کا قرآن و حدیث سے ثبوت دیا ہے اس کے بعد صلا میں فرمایا ہے
 مگر ہم مسلمان ان دونوں قسم کی وحیوں میں یعنی جو نبی پر آئے اور جو غیر نبی پر آئے تمیز رکھنے کو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو وحی انبیاء کو ہوتی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی نہ اصل وحی میں نہ تعبیر میں وحی میں اور جو وحی انبیاء کے سوا اقدس لوگوں کو ہوتی ہے اس میں سمجھ کی غلطی کا احتمال ہے خواہ باعتبار وحی سمجھنے اس واقعہ کے جو ہوا خواہ باعتبار تعبیر التفہیم معنی وحی کے۔
 علاوہ اسکے ایسی وحی جس سے شریعت کا کوئی نیا حکم پیدا ہو وہ نبی کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتی دہر الہام سابقین پر وحی کا باریعہ نازل ہونا بیان کیا ہے۔ پہر بعض جہ ۱۳۔ بہ نسبت وحی آنحضرت فرمائی ہے
 مگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس میں بالذات ایک اور معجزہ فصاحت کا بھی مقصود تھا اسلئے ضرور ہوا کہ وہ وحی بلفظ نازل ہوتا کہ اسکی سنی فصاحت انسان سے نہ بن سکے چنانچہ قرآن مجید اسی طرح بلفظ نازل ہوا اور وہی لفظ بلفظ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ سنایا۔ اس سبب سے ہم مسلمانوں نے اپنی اصطلاح میں قرآن مجید کو ایک خاص سنون میں سمجھا ہے یعنی وہ وحی جس کے لفظ خدا سے ہی ہوں۔ اور ایسی وحی کو ہم کہتے ہیں وحی مستلویہ کلام الہی اور اس وحی کو جو بطور مضمون القا ہوئی تھی کہتے ہیں وحی غیر مستلویہ
 حدیث مگر سبب خاص وجہ کے یہ ایک خاص اصطلاح قرار پائی ہے نعوذ باللہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام پر جو القا ہوا اور جو احکام اور ہدایت دین کی انہوں نے فرمائی یا سوائے قرآن مجید کے اور کچھ دین کے معاملہ میں ہمارے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلام الہی نہیں ہے۔“

اس عبارت جناب کو ناظرین اور آنراہیل صاحب کے متقلدین انصاف سے دیکھیں کہ کیسی ہمارے بیان کی مصدق ہے اور آنراہیل صاف کی طرف بظہر عرت نظر کریں کہ وہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے ہیں۔

اسکا ہمسرہ متشائبہ ہے کہ آپ باوجود دعویٰ اجتہاد و ترک تقلید ہمیشہ سے متقلد رہے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں اپنے فہم عقل کو اس میں دخل نہیں دیتے۔ بناءً علیہ جو اپنے قبیل الکلان کہا ہے وہ بتقلید اہل اسلام کہا ہے اور جواب تفسیر پر تیز ویر میں فرمایا ہے اس میں تقلید خلافت کو اختیار کیا ہے جو باتیں آپ نے حیرائیل اور اسکی صورت اور آواز اور کلام الہی کے باب میں فرمائی ہیں وہ سب کی سب فلاسفہ کی باتیں ہیں۔ ویکچو کتاب اشارات بوعلی سینا جسکا حاصل اسی جلد اشاعت السنہ کے نمبر اول میں صفحہ ۴ منقول ہوا ہے اور رسالہ فرقان شیخ الاسلام ابن تیمیہ جسکی عبارت اشاعت جلد نمبر ۴ میں منقول ہے۔

جو لوگ کہتے ہیں اور علوم سے بے خبر ہیں وہ ان باتوں میں آنراہیل صاحب کو مجبور و محقق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ بخان الدستیا محمد خان صاحب کیسی باریک باتیں اپنی طبعیت اور تحقیق سے نکالتے ہیں ؟

ثبوت قسم دوم چندان محتاج بیان نہیں ہے اس قسم کا وجود اہل اسلام کے نزدیک خود مسلم ہے چنانچہ اشاعت نمبر ۶ و جلد ۲ میں اسکی تفصیل موجود ہے اور آنراہیل صاحب کو بھی اسے وجود سے اعتراف ہے چنانچہ اسی عبارت منقولہ بالا میں وہ اعتراف مصرح ہے مگر اس قسم کی حقیقت و کیفیت میں آپ کو اہل اسلام سے نزاع ہے۔ آپ اسکو امر طبعی و داخلی کہتے ہیں اور اہل اسلام اسے امر خارجی و غیبی ہونی کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس نزاع میں جو عقلی فیصلہ ہے وہ شروع بیان حقیقت وحی میں ہو چکا ہے۔ اور اس میں آنراہیل صاحب کا منشا غلطی کا انہوں نے قابل و فاعل میں تمیز و تفرقہ نہیں کیا بتایا گیا۔ اب اس میں شرعی فیصلہ کیا جاتا ہے۔

یہ شہادت قرآن آنراہیل صاحب کے خیال کا ابطال علمبر آتا ہے ؟

تیسرا مقدمہ طبعی امر کو غیبی میں کہا جاسکتا۔ یہ مقدمہ منطقی ہے مگر چونکہ اس پر دلیل قطعی قائم ہے اسلئے یہ مقدمہ یقینی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ طبیعت میں ذات ہے یا اسکی ایک ذات و صفات اور ذات اپنے آپ سے غائب نہیں اور نہ صفات ذات سے غائب ہیں اسی نظر سے غیبی ذات و صفات کے علم کو حضورؐ ہی کہا جاتا ہے۔

لہذا جو امر طبعی ہو یعنی طبیعت سے سرزد ہو اسکو غیبی یعنی غیب سے سرزد نہیں کہا جاسکتا۔
مثیل پہلی کا تیسرا انسان کا بولنا لوہے کا پانی میں ڈوب جانا پرند کا ہوا میں اڑنا طبعی امور ہیں تو انکو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اغورسی میں ۲

پس جو امر کسی سے غائب ہو گا یا غیب سے حاصل ہو گا وہ اسکا طبعی امر نہ ہو گا ۲
جب یہ مقدمات ممبر ہو چکے تو اب اصل استدلال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس واضح ہو کہ قرآن کی بہت آیات سے لفظ غائب کے موقع و محل صاف ثابت ہوتا ہے کہ بعض امور کی نسبت آنحضرتؐ کو کئی نوعیت و وجہ الہام نہ ہوتا باوجودیکہ آنحضرتؐ کی طبیعت کا شوق و میلان بدرجہ کمال پایا جاتا اور شدت سے انتظار بہت۔ اور بعض امور میں نمبر الہام نہیں ہوا۔ اور آنحضرتؐ نے اس سے صاف انکار ظاہر فرمایا ہے اور دونوں صورتوں میں فاسد و عایق طبعی کا وجود ثابت نہیں ہوا بلکہ بمقابلہ اسکے ارادہ و تقاضا طبع پایا گیا ہے۔ اس انقطاع و انعقاد الہام سے بہت بات مقدمہ اولیٰ صاف ثابت ہوتا ہے کہ الہام امر طبعی و داخلی نہیں ہے غیبی و خارجی ہے جسکا حصول غیب و خارج سے ہوتا ہے اگر وہ داخلی و طبعی ہوتا تو باوجود سلامتی و میلان طبیعت و وقوع اگر وہ کہیں کا انقطاع نہ ہوتا۔ اس قسم کی آیتیں بہت ہیں ازاںجملہ چند آیات ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے تیرا آسمان کی طرف نہ پہنچتا ہم دیکھ رہے ہیں پہرہ تجھے اور ہر پہرہ تجھے جو ہر تیرا دل چاہتا ہے پس (اب) منہ کو کعبہ کی طرف پھرا لے۔

قد زى قلبك و جعلك فى السعۃ فلنولينك
قبلة ترضى و جعلك شطر المسجد

بخاری و مسلم و ترمذی نے روایت کی ہے۔

الحرام (بقہ ۱۶۱)

عن البراء بن عازب لما قدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو البيت
المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا
كان يحب ان يوجهه الى الكعبة فانزل الله
قد نرى تقلب وجهك لوجهك الكعبة وكان
يجب ذلك الحديث (جامع ترمذی وغیرہ)
وعنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الى
البيت المقدس اكثر لتقلب وجهه في السماء
وعلم الله من قلب نبيه انه يحوي الكعبة فصعد
جابرئیل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بصر
وهو يصعد بين السماء والارض ينظروا
يا مية به فانزل الله هذه الآية - (عن ابن ماجه)
تقلب وجهك في السماء متطلعا الى الوحي
ومتشوقا للامر باستقبال الكعبة
(جلالین وغیرہ)

کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے پہنچے تو سولہ ماہ پہلے
بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے مگر دل سے
یہی چاہتے کہ کعبہ کی طرف پہنچے جاوین۔
ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت
بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تو آسمان
کی طرف بہت دیکھتے۔ اور خدا تعالیٰ نے
آنحضرت کے دل ہی سے جان لیا کہ یہ
کعبہ کو چاہتے ہیں۔ جب
جبریل آسمان کی طرف گئے تو ان حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم انہی طرف دیکھتے رہے اور
حکم کے منتظر رہے۔ اس پر یہ آیت نازل
ہوئی۔

انہیں روایات کی بناء پر تفسیر ون میں آسمان
کی طرف نظر کرنا یہ سبب بتایا ہے کہ آسمان
کی طرف دیکھنا بشوق نزول وحی تھا۔

(۴) سورہ کہف میں ارشاد ہے کسی چیز کی نسبت تو یہ نہ کہہ کہ میں اس کو کل کروں گا جو آج کے
کر انشاء اللہ یہی کہے اگر یہ کہنا بھول جاؤ
تو جب یاد آوے تب کہہ دے۔ اس آیت
کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے
اصحاب کہف کا حال وغیرہ مسائل پوچھے

ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا
ان يشاء الله واذكروا انك اذا نسيت
سأله اهل مكة عن خبر اصحاب الكهف
فقالوا هم غدا ولم يقل انشاء الله
غدا - (جلالین)

قال المفسرون ان القوم سألوا النبي
صلى الله عليه وسلم عن المسائل الثلاثة
قال عليه السلام اجيبكم عنها عدا
ولم يقل انشاء الله فاحتسب الواحشي خمسة
عشر يوماً في رواية اربعين يوماً ثم قرأ
هذه الآية (تفسير بيده ۳۳)

(۳) اور سورۃ مہریم میں جبریل امین کی طرف سے فرمایا ہے ہم نہیں اترتے مگر خدا کے
حکم سے اُیکہ ہے جو ہمارے آگے ہے اور
جو ہمارے پیچھے اور جو اسکے پیچ میں ہے اور
تیرا رب تجھ پر ہونے والا نہیں ہے۔

عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
لجبرئيل ما يمنعك ان تنزونا انما تنزونا
فانزلت (صحیح بخاری ص ۶۹)

بخاری و ترمذی نے حضرت ابن عباس سے روایت
کی ہے کہ آنحضرت نے جبریل امین کے کہا کہ آپ تنزیر فرمادے
تشریف لائے اس زیادہ کیوں نہیں آئی اس پر آپ نے
نازل ہوئے آئینا سبب سری۔ یہ تین وہی خبر
اصحاب کہف کی نسبت آنحضرت کا وعدہ کرنا یا
ہوا۔ اور اس آئینک مدت ابن ابی حاتم کی روایت
میں چالیس دن بیان ہوئی۔ ان ہی روایات کے
دست ایز سے مفسرین نے وہ بات کہی ہے جو
سابق کے ذیل میں تفسیر کبریٰ سے نقل ہوئی۔

وعند ابن اسحق مز وجہ آخر ان قریشا سألوا
عز اصحاب الكهف فمكث النبي صلى الله عليه
وسلم خمسة عشر يوماً لم يحدث في ذلك
وحيًا فلما نزل جبريل قال له ابطأ فذكر
وعنه ابی حاتم انها نزلت في كعب بن جراح
اربعين يوماً حتى شق اللقاه (ارشاد ابن حجر عسقلانی ص ۱۰۰)
ان قریشاً بعثت خمسة رهطاً الى يهود المدينة
يسألونهم عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم

اور اس آیت کے ذیل میں تفسیر کبریٰ میں کہا ہے
کہ قریش نے یہود یوں کی طرف پانچ آدمی کو بھیجا

وہل یجد وثقہ فی کناہم - فسالوا النصارى
 فرعموا انہم لا یعرفون وقالت الیہود نحن
 فی کتابنا وھذا زمانہ وقد سالنا نحن
 الیہام عن خصال ثلاث فلم یعرف فاسئلوا
 عنہن فان اخبرکم بخصلتین منہما فاتبعوا
 فاسئلوا عن ثلثہ ایضا الکیمف وعن ذی
 القرنین وعن الروح قال فجاءوا فاسئلوا
 عن ذلک فلم یدر کیف یجیب فوعدهم ان
 یجیبہم بعد ذلک ولم یقل انشاء للہ فاجاب
 الوحی عنہ اربعین یوماً وقیل خمسہ عشر یوماً
 فشق علیہ شقہ شدیداً وقال لمتی کون وعدہ
 ربہ وقالہ فانزل جبریل فقال الہ النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم ابطاعنی حتی تأطعوا واشتقت الیک قال انی
 انشوق وکفی مکعباً اذا بعثت نزلت واذا
 لم تستبیت فانزل اللہ تعالیٰ ھذا الایت وانزل قولہ
 ولا تقولن شیئاً انی فاعل ذلک عندا لان شان اللہ
 وسورۃ الضحیٰ (تفسیر کبیر جلد ۸)

اور آنحضرت کی نسبت سوال کیا کہ تمہاری کتب میں
 کیا ذکر ہے؟ انہوں نے کفار سے پوچھا تو انہوں
 نے کہا کہ ہم نہیں پہچانتے اور یہودیوں نے کہا
 اسکا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے اور یہ اس کے ظہور
 کا وقت ہو چکے (ملک) یا مد کی رحمت سے رشید
 اس سے سلیکہ کیا اب مراد ہو تم میں حضرت اس سوال کیا
 تو اس نے انکو سنا نا ابل سے پوچھا اگر اس نے دو باتیں بتا دیں
 تو اسکی پیروی کرو پل انہوں نے اصحاب کھف اور ذی القرنین
 اور روح کی حال سے سول کیا آنحضرت کو ان باتوں کا جواب
 معلوم نہ ہوا اور جواب سے کما وعدہ کیا اور میں انشاء
 نہ کہا پس کئے (چالیس یا پندرہ) دن تک محی بند رہی
 اور اس سے آنحضرت کو بہت تخلیف پہنچی شکرین
 کہنے لگ گئے کہ تم کو اس کے رب چھوڑ دیا ہے اور
 اس سے وہ ناخوش ہو گیا ہے پس جبریل آئے
 اور یہ آیت اور آیت سابق اور سورہ الضحیٰ لکے

اس آیت کے سول وحی کا خارجی و غیر طبعی ہونا ثابت ہو تا ہے جبریل مین آنحضرت کا طبعیت
 و ملک نبوت کا نام ہوتا ہے کچھ آیت اور اس کے شان نزول میں بیان ہوا ہے ہرگز وقوع میں نہ آتا
 (۴) اور سورۃ برۃ میں کعب و مرارہ ہلال کی نسبت ارشاد ہوا ہے کہ اسد تعالیٰ ان تینوں پر برکت
 و علی الثلاثة الذین خلّفوا حتّٰی صاقت | برحمت کیلئے جنکے حق میں پچاس دن تک

علیہم السلام ارض بما رحبت وضائق علیہم
انفسہم ووطنوا ان لا ملیا من اللہ الا
الیہ شہادۃ علیہم لیتوبوا ان اللہ سہو التواب
الرحیم : باب ۶۱۶

ففتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین
عن کلامنا ایہا الثلاثۃ من بین مختلف
سنة فادتننا الناس وتغیروا الناحیۃ
تہکرت فی نفسی الارض فما حی التي
اسرف فلینا علی ذلک خمسین لیلة فاما
صاحباي فاستکنا و قد عدا فی بیوتہما
یہدیان واسا انا فذک اشب القوم واجلا
فذک اخریۃ اشہل الصلوة مع المسلمین
واراف فی السواق ولا یخلق احد حق
اذا مضت اربعون لیلة من الخسین اذا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی
فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یامرک ان تعزل امرئک فلیت بعد عنک
حق کلت ذنا خمس لیلة حیث یصل رسول اللہ
علیہم السلام کلامنا۔ فانزل اللہ علی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لقد تاب اللہ علی النبی
المہاجرین (صحیح بخاری ج ۳ ص ۶۳۵ مؤخر)

وحی نازل نہ ہوئی یہاں تک کہ زمین باوصف فرج
کے ان پر تنگ ہو گئی اور انہی جانوں میں تنگی
و آتے ہوئی اور انہوں نے یہ بات جان لی کہ عابدی
سوا خدا کے کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں یہ خدا
ان پر جوہر بخش کر کیا۔ اس آیت کی تفسیر
میں ایک بڑی طویل حدیث صحیح بخاری
وغیرہ میں مروی ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ یہ
تینوں اشخاص تنگ ہو کر درگاہ تہہ جب
اتخضرت واپس آئے تو اور لوگ منافق جو چوچہ
رہ گئے تب جوٹ ہو کر آخضرت کو خوش کر گئے
اور یہ تینوں سچ ہوئے اور اپنے قصور کے آثار
ہو گئے۔ اس پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رجو
عالم الغیب نہ تھے (انہی ظاہری اقبال جرم
کے سبب ناخوش ہو گئے۔ اور انتظار روحی اسکی
معافی نہ کر کے بلکہ ان سے سلام و کلام ہی ترک
کر دیا اور مسلمانوں کو یہی اس سے منع فرمایا اور انکو
انہی عورتوں کے پاس جانیسے روک دیا پس انکا
ایسا حال ہو گیا کہ زمین اپنے پر تنگ ہو گئی اور کسی
انہی سلام و بات نہ رہی اور اس پر سچا سچ دن کی
مدت گز گئی تب وحی نازل ہوئی اور انہی معافی
تصور مسلمین آئی۔

یہ آیت اور اسکی تفسیر حدیث الہام کے خارجی و عینی ہونے پر بہت واضح دلیل ہے اگر الہام آنحضرت کی طبیعت میں داخل ہوتا تو بجز وقوع واقعہ و منوح ضرورت کے اس سے حقیقت حال کو دریافت کیا جاتا ان سچا رون کے تصفیہ میں اسقدر توقف نہ ہوتا اور اس مدت دراز تک ان پر تشدد نہ کیا جاتا۔

اس سے بڑھ کر دلائل خیر و عبرت انگیز واقعہ انک ہر حسین خود ذات بابرکات سرور کائنات اور آپ کے اہلبیت کو تیس دن تک رنج و مصیبت میں ابتلا رہا دشمنوں اور نادان دوستوں نے آپکے حریم محترمہ کو بدکاری کی ہمت لگا دی۔

اس سے آنحضرت کے دل میں ہی شُبہ و جگہ بگڑی آنحضرت نے اپنے اہلبیت سے ملاحظت و انبساط چھو دی۔ اُن کے چہرہ دینے اور طلاق کے باب میں لوگوں سے صلاح لی یہاں تک کہ ایک مہینے کے بعد وحی نازل ہوئی جس نے اہلبیت نبوی کی برأت کی اور آنحضرت کو تسلی دی۔ اگر الہام آنحضرت کے ہاتھ میں ہوتا تو ایک مہینے تک آپ کو اور ان کے اہلبیت کو یہ رنج نہ پہنچتا۔ جس دن ہمت لگا گئی تھی اسی دن الہام کی دور بین نگاہ اصل حال معلوم کیا جاتا دشمنوں اور نادان دوستوں کا مونہ بند ہو جاتا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں مجمل و حدیث میں مفصل مذکور ہے چنانچہ میان اسکا ذیل میں مرقوم ہے۔

(۵) سورۃ نور میں ارشاد ہے جو لوگ بھتان باندہ لائے ہیں تم ہی میں سے ایک گروہ ہے تم اس بیتان کو اپنے حق میں برا سمجھو

یہ تمہارے لئے اچھا ہے اُن میں سے

ہر ایک کے لئے وہ گناہ ہے جو اس نے کیا

اور جو اسکے بڑے ذکر و چرچے کا متولی بنا اسکو برا

ان الذین جاءوا بالافاك عصبة منكم

لا تخسبوه شواکم بل مہو خیر لکم لکل امرئ

منہم ما اکتسب من اللہم والذی تولی کبر

منہم لعداۃ عظیم الی تولیہ روف الوجہ

صحیح بخاری میں اس اجمال کی تفصیل میں حدیث مروی ہے اس مقام میں اسکے چند فقرات نقل کئے جاتے ہیں۔

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من هلك
 وكان الذي تولى لأفك عبيد الله بن أبي
 بن ساهل فقد من المدينة فاشتكت حين
 قدمت شهر والناس يفيضون في قول
 أصحاب الأفك ولا أشعر بشيء من ذلك
 وهو يرسلني في وجهي أني لا أعرف من رسول
 الله صلى الله عليه وسلم النطف الذي كنت
 أرى منه حين اشتكت أنما يدخل على رسول
 الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف
 نبيكم ثم يصير ذلك الذي يرسلني ولا
 أشعر بأشعر * * * فدعا رسول الله صلى
 الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أسامة بن زيد حين اشتكت
 إليهم ميتا ثم هاتى فراق أهله * * *
 فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس
 ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد
 لبث شهر لا يوحى إليه في شأني قالت
 فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
 ثم قال أما بعد يا عائشة قد بلغني عنك
 كذا وكذا فان كنت بريئة فسيبرئك الله
 وإن كنت لمت بدين فاستغفرا الله و
 توبى إليه * * * قالت فوالله ما قام

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے پر
 تہمت لگانے سے جو ہلاک ہوا سو ہوا اور جو اس
 کام کا متولی بنا تھا وہ عبد اللہ بن ابی تھا
 جب ہم مدینہ پہنچے تو میں تب ہی سے ایک
 مہینے تک بیمار رہی اور لوگ اس بتان میں
 ٹال کرتے ہو اور مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ ان
 مجھ سے بے چینی ہوتی کہ میں اس بیمار
 میں آنحضرت کا وہ لطف لکھتی جو پہلی بیماریوں
 میں دیکھا کرتی۔ آنحضرت میرے پاس آتے
 تو سلام کہتے اور صرف اتنا پوچھتے کہ تو کیسی ہے
 اس سے بچے تڑپ جاتا اور اصل قصہ میرے
 خیال میں نہ آتا۔ جب میں اہل حال سے
 واقف ہوئی اور ان باپ کے گھر گئی تو تمام
 مات روتی رہی اسی اثنائیں آنحضرت نے
 علی بن ابی طالب اور اسامہ سے مجھے طلاق
 دینے کی صلاح پوچھی اور میں دوشب اور ایک
 ایسے روتی کہ میری آنکھیں میں نیند نہ آئی اور
 انسوؤں نے بس نہ کی اسی حال میں آنحضرت
 تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے
 اس سے پہلے جب مجھے تہمت ہوئی تھی کہ میں
 پاس بیٹھ تھے اس میں میںناہر ٹھہرے رہے

رسول اللہ صلی علیہ وسلم ولا یرج احد من اهل البیت
حتی انزل علیہ فاخذہ ماکان یاخذہ من
البیضاء حتی انه یجحد ومنہ مثل الحان
من العرق وهو یوم شات من ثقل القول
الذی ینزل علیہ فلما سرع عنہ وهو
یضحک فکان اول کلمۃ تکلم بہا یا ایہا
اما اللہ فقد براءک وانزل اللہ تعالیٰ ان
الذین جاؤا بالافاک عصبۃ الذریر صحیح بخاری
ص ۵۹ وغیرہ مختصراً

میرے باب میں آپ پر وحی نہ ہوئی پس آنحضرت
نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا اسکے بعد کہا اے عائشہ
اگر تو اس تہمت سے بری ہے تو خدا تجھے اس
سے بری کرے گا اور اگر گناہ کے پاس جا چکی ہے
تو اس سے توبہ کر۔ پھر خدا کی قسم وہاں سے حضرت
کھڑے نہ ہوئے تھے اور کوئی صاحبِ طبیعت سے
باہر نکلی تھی کہ وحی کا نزول ہوا اور آنحضرت کو اپنے
اگلی جو بوقت نزول وحی اسکی شدت سے آیا کر نایاب
کہ سردی کے دھنیں ہوتیوں کے سے وانوں کا چہرہ

تفاظ ہوتا جس حالت شدت کا انقطاع ہوا تو آنحضرت نے ہنستی ہوئے یہ کلمہ فرمایا۔ اے عائشہ
خدا نے تجھ پر بری کر دی ہے اور خدا تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا ان الذین جاؤا بالافاک
ان آیات خمسہ علیہا ظانکے موارز نزول کے کئی کئی دنوں تک باوجود شدت انتظار و اقصاء طبع
وارادہ نبوی کے وحی کا نازل نہ ہوتا ثابت ہوا۔ اب ان آیات کا ذکر کیا جاتا ہے جسے بعض امور کی
نسبت آنحضرت پر تمام عمر وحی کا نازل ہونا اور آنحضرت کا ان امور کو باوجود تفاضا طبع و شوق جاننے کہ
سجنا ثابت ہوتا ہے۔

(۶) سورہ لقمان میں ارشاد ہے۔ اللہ کے ہی پاس ہے قیامت کا علم اور وہ مہینہ برساتا ہے
ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث و
یعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ما تکسب
غدا وما تدری نفس بای ارض تموت
ان اللہ علیم خبیر۔ (لقمان ۴۶)

(۷) اور سورہ اعراف میں ارشاد ہے۔ تجھ سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ وہ کب کھڑی

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسُومُهَا قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْعِهَا إِلَّا هُوَ قُلْتَ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الْبَغْتَةُ
بِئْسَ لَوْنُكَ كَانَتْ خَفِيَ عَنْهَا قُلُوبُ أَهْلِهَا
عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(اعراف ۲۳۶)

ہوگی تو کہہ دے اسکا علم خدا ہی کے پاس
ہے اسکو کیسے وقت پر وہی ظاہر کیا وہ آسمانوں
اور زمین میں بڑی بہاری ہو رہی ہے وہ تم
پاس ناگہان آجیگی۔ تجھے یوں پرچیتے ہیں کہ
گویا تو اسکا ستلاشی ہے تو کہہ دے اسکا علم
خدا ہی کے پاس ہے پر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

صحيح بخاری وغيره میں حدیث مروی ہے کہ آنحضرت مسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور چند سوالات کئے از سجدہ یہ ایک سوال یہی تھا کہ قیامت کب ہوگی آنحضرت نے اس کے
عزابی ہر ذرہ فی قصۃ جبریل علیہ السلام متی
الساعة قل ما المسئول عنها با علم من السائل
وساخيرك عن انشائها اذا اولدت الامة
دعها واذا تطاول رعاة الابل البهم
في البنيان في خمس لا يعلمهن الا الله -
وفي رواية اذا رايت الحفاة العراة روس
الناس - صحيح بخاری ص ۱۰۰ وغیرہ

جواب میں فرمایا کہ میں اسکا حال سے زیادہ
نہیں جانتا۔ لیکن اسکی نشانیاں بتاتا ہوں
پھر فرمایا جب لہندی اپنے مالک کو خبر دے گی
تو وہی ازراہ نامہ روانی اسکا مالک بن بیٹھے۔
اور ننگے محتاج اونٹ چرائیوں گے۔
اور ٹپے ٹپے مکانات بنا دیں تو قیامت آجیگی
یہ علم قیامت ان پانچ چیزوں میں جن کو سوا
خدا کوئی نہیں جانتا۔

(۸) اور سورہ انعام میں فرمایا ہے اے نبی تو کہہ دے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا
کے خزانہ میں اور یہ کہتا ہوں کہ میں خزانہ
ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں
میں تو اسی کے پیچھے پڑتا ہوں جو بطور وحی ہوتا ہے
اور فرمایا غیب کی کجی ان ہی کے پاس ہے جو خدا کوئی نہیں جانتا
(انعام ۷۶)

وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلعم ^{عليه}
 الفیض لا یعلمها الا الله لا یعلم ما فی عنده الا الله ولا
 یعلم ما فیض الارحام الا الله ولا یعلم منی یا قیام المظلم ^{حد}
 الا الله ولا تدری نفسی بای ارض تموت ولا یعلم منی تقوم ^{عن}
 الا الله - (صحیح بخاری)

حدیث میں وارد ہے - غیب کی کنجیاں پانچ
 ہیں جس کو سچ خدا کوئی نہیں جانتا پھر ان پانچ
 چیزوں کو شمار کیا جن کا ذکر چھٹی آیت میں
 گزرا ہے -

۹ اور سورہ اعراف میں فرمایا ہے - اے نبی تو کہہ دے میں تو اپنے جان تک کے نفع
 و نقصان کا مالک نہیں سچ اس کے جو خدا
 چاہے اور اگر میں غیب جانتا تو بہترین بہلائی
 اکٹھی کر لیتا اور مجھ کو بھی ضرر نہ پہنچتا -

قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضرراً ما شاء الله
 ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی
 السوء ان انا الا نذیر ونشییر القوم یؤمنون (اعراف ۳۲)

تفسیر زمین لکھا ہے کہ اہل مکہ نے آنحضرت صلعم سے کہا تھا کہ ارزانی و گرانے غلہ کا حال معلوم ہو تو بتاؤ
 دو اہل مکہ کا بویا کھلا لایا خبر گاہ بایں انھیں
 والغلہ حتی تشتری فخریم بالارض التي تجذب الخیل
 الى الارض المحبوبة فاقول الله هذه الایة -

اور جو ضرر و نقصان اس غیب سنانے کے سبب آنحضرت اور اہل اسلام سلام کو پہنچے (جیسے جنگ احد
 میں آنحضرت کا زخمی ہونا - اور اکثر مسلمانوں کا نہریت کھانا اور حدیبیہ میں مسلمانوں کا مٹھا لفون کے
 سامنے دب کر بے حج کئی واپس آنا اور بیر معونہ میں قاریوں کا مارا جانا و علی ہذا القیاس صدائے ضرر)
 انہی تفصیل کتب حدیث میں موجود ہے -

اس قسم کی آیات و صاف ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے امور آنحضرت کو بذریعہ وحی معلوم نہیں ہوئے
 جن کے سبب آنحضرت نے ضرر و نقصان اٹھائے -

† یہ لڑائی آنحضرت کی ان لوگوں سے ہوئی تھی جنہوں نے نہ آنحضرت کو بہت ستایا اور گھر سے نکال دیا اور صدائے
 سلام کو قتل کر دیا یہ مدینہ پہنچ کر آنحضرت سے لڑنا چاہا - پس ناچار آنحضرت کو انکا مقابلہ کرنا پڑا -

اسرائیل صاحب نے یہی ان آیات کے ظاہری معنی پر تاویل کا ماتہ نہیں ٹہرایا اور تسلیم کر لیا ہے کہ آنحضرت کو علم غیب نہ تھا یہ تعجب ہے کہ وحی کو امرطبی کیوں کہا جب ہی آپ کے نزدیک آلہ انکشاف علما و تحقیق اشیا کا ہی ہے چنانچہ بسفہ ۴۵۹ سے نقل ہو چکا ہے اور اسکا مصدر و تخریج ہی سو امرطبیعت نامی کے اور نہیں ہے تو پھر نبی کا کہ جس میں کو متعدد تحقیق موجودہ کے اس وحی سے بچنا ادا اس بچانے سے دین و دنیا میں ضرر و نقصان اٹھانا اور کافروں و منکروں کے سہا ملطم و ملام کا ہونا بنا کیا معنی رکھتا ہے۔ آپ نے بتقدیر نجرل فلاسفر زبور و پیک الفاظ (طبیعی و تحقیق اشیا) کا ہی وغیرہ رکھنا تو سیکہ لیا۔ اور بنا علیہ وحی کو آلہ انکشاف اشیا کا ہی اور امرطبی کہہ دیا ہے مگر ان الفاظ کے معانی و لوازم کے غم کو ملاؤ ان کاشیہ و بوجہ کہ یہ نہ سوچا کہ وحی کا آلہ علم تحقیق اشیا ہونا اور اسکا امرطبی و اخلاقی ہونا صاف چاہتا ہے کہ جو چیز عالم میں موجود ہے اسکا جاننا صاحب وحی کے قبضہ قدرت میں ہو۔ اور کوئی چیز دنیا کی نبی سے غائب نہ ہو۔ آپ کے حال پر یہ صریح خوب صادق اور اٹھ حفت شیان غائب و انک اشیا ۵

(۱۰) اور سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے یہودی شیخے روح کا حال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں روح میرے رب کا امر ہے (تیکو وحی جانتا ہے) اور تم تہو براہمی سا علم دے گئے ہو اور تم سے ہم چاہیں تو جو تجھے پہلی وحی پہنچی ہے وہ یہی لیبیاوین پر تو کیسا کہ لادینے کا دستور تھا و بجز رحمت تیرے رب کے۔ تجھ پر خدا کا برائی فضل ہے۔

وَسَيَلْوَنَاكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ (دیف اسرائیل ۱۰۶)

صحیح بخاری وغیرہ میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت سے روح کا حال پوچھا تو آپ نے سکوت کیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ پس شیخ جان لیا کہ آپ کی طرف نزول وحی ہو رہا ہے پس میں میں کھڑا رہا جب آنحضرت کی وہ حالت کرب

عن ابن مسعود فی حدیث فقام رجل منهم فقال یا ابا القاسم ما الروح فسکت فقلت انه یوحی الیه فقلت فلما ابعثی عنہ فقال یوحی

عن الروح - (بخاری ص ۱۰۱)

تو آنحضرت نے یہ آیت پڑھ سنائی اس آیت وحدیث سے صاف ثابت ہوا کہ آنحضرت کو حقیقت روح کا علم تھا۔ اور اگر وحی (جو بقول آنراہل صاحب کمالہ علوم حقایق ہے) امرطبی و داخل طبیعت یا خیال نبوی ہوتا تو حقیقت روح کیا حقیقت خدا تعالیٰ کا علم ہی آپ کے لئے ضروری تھا۔ علاوہ بریں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی ایسا امر خارجی و اکتسابی و عارضی ہے کہ بعد نزول و حصول اسکا اٹھنا لیجانا اور آنحضرت کے سینہ سے محو کر دینا ممکن تھا خدا چاہتا تو ایسا کر دیتا پر اُس نے اپنے فضل و کرم سے ایسا نہیں کیا۔

اب ہم کہان تک آیات کو شمار کرتے جاؤں ان آیات عشرہ سے ہمارا ایک استدلال باسنتان متفقہ اولیٰ تو صحت کو پہنچا جسکا خلاصہ یہ ہے کہ بعض امور کی نسبت آنحضرت پر کئی دنوں تک باوجود شہادت حاجت و سخت میدان طبیعت کے نزول وحی نہیں ہوا اور بعض امور میں عمر بھر وحی کا انقطاع رہا اور اگر وحی امرطبی و داخل ہوتا تو یہ تاخیر یا انعدام وحی ہرگز نہ ہوتا۔ شاید اس استدلال پر حضرت نیچر یہ یہ اعتراض کریں کہ طبعی ہونا وحی کا اسکے غیر محدود ہونیکا مقتضی نہیں ہے تاکہ بواسطہ وحی و قیامت روح وغیرہ منیات کا علم ہی نبی کے لئے ضروری ہو۔ دیکھو مچھلی کے لئے تیرنا امرطبی ہے تو اسکا یہ مقتضائے تہوڑا ہی ہے کہ وہ تمام جہان کے دریا و سمندر و ن سے تیر نکلا اسکا جواب یہ ہے کہ تنے خود وحی کو بلا قید و حصر الحکشاف حقایق اشیا، ٹھہرایا ہے اور ان اشیا کو محدود نہیں کیا۔ جس سے وحی کا غیر محدود ہونا سمجھا گیا ہے اور بواسطہ اس کے اُن منیات کا علم ہی کے لئے ضروری ٹھہرایا گیا۔ اب اگر یہ طبعی مطلبش دربط شاعر اس کلام کا یہ مطلب دل میں رکھتے اور بیان کرتے ہو کہ اُن اشیا سے بعض اشیا مراد ہیں جو نبی کو معلوم ہو چکی ہیں تو یہ ہمارا استدلال (آیات قسم دوم سے یہی) آیات نمبرہ اول سے تو صحیح و ثابت ہے۔ جن امور محدود و محصور کا دریافت کرنا قوت وحی میں داخل تھا انہیں وحی کا مدت ہا دراز تک کیوں تاخیر و انقطاع رہا اور عین موقع ضرورت و حالت ثبوت و میدان طبیعت پر انکو کیوں نہ دریافت کیا گیا۔

اسی پھیل کی نظیر کو دیکھئے۔ جس حد تک پھیلی کے لئے تیرنے کی قوت ہوتی ہے اس حد تک جیسا تیرنا چاہے بشرط عدم موانع تیر سکتی ہے۔ اس طرح جن امور کا دریافت کرنا قوت وحی میں داخل تھا ان امور کو صاحب وحی نے بوقت خواہش و حاجت کیہاں نہ دریافت کر لیا۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ وحی آپ کے طبعی اقتدار میں جو پہرہ کو ذریعہ سے اپنے گہرے حال آپ پر نہ کھیلے۔ ہریرہ لوٹتی ہے آپ اپنے اہلیت کی براءت کا حال پوچھیں اور اپنے دلی شیر وحی سے دریافت کریں اور اس شمشک میں مہینا ہر رنج و ترو دین مبتلا رہیں۔

ایسے امور کے بروقت شوق و حاجت و میلان طبیعت کے سچلنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وحی فوارہ کی مانند زار سے نہیں اُٹھتی اور وہ داخلی امر نہیں ہے بلکہ مینہ کی طرح اوپر سے برستی ہے اور تاریقی کی مانند خارجی امر ہے۔ اسکا نزول و حصول طبیعت نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ طبیعت اس میں اس بے اختیار آمینہ کے مانند ہے جس پر آفتاب یا کوئی اور فعل مختار فیضان انوار کرتا ہے وہو المدعا۔ استدلال و دھم۔ بہت سی آیات میں یہ یہی پایا جاتا ہے کہ جو کچھ آنحضرت پر وحی ہوا ہے وہ آنحضرت کی بڑی شقت و جدوجہد سے جبریل امین سے سیکھا ہے جب جبریل امین وحی لاتے تو آنحضرت معلوم کئے ساتھ پڑھنے لگتا تھا اور اس میں بہت تکلیف اٹھاتے۔ چنانچہ اس مضمون کے آیات نمبر ۹ و ۱۰ میں صفحہ ۲۶۶ و ۲۸۴ وغیرہ نقل ہو چکے ہیں۔

اور سورہ طہ میں ارشاد ہے کہ اس قرآن کے سیکھنے میں تو عابدی تکلیف اس کی تیری طرف سے تھی جو تمام ہو اور کہ اسے رب میرا ہیادہ کر۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ آنحضرت سلم قرآن پر زمین جلد کرتے جبریل کی قرات سے فوایع ہوئے یہ سچا ہے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتا تھا خدا تعالیٰ نے اس سے منع کیا یہاں ہی جو دوسری آیت میں ارشاد ہے۔ اس قرآن کے ساتھ تو امین زبان نہ لگا کہ وہ سچے جلد آجائے۔

ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه وقل رب زدنی علماً۔ (طہ ۶)

قال المفسر کان النبی سلم یبادر جبریل فی قراتہ بل ینفخ جبریل من اللوح سروراً عند علی ما ینزل علیہ منہ فھاہ اندھ عن ذلک و مثلاً کالشرکاء لسانہ۔

تفسیر علی بن ابی طالب (رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام قرآن کو اس کے پاس پہنچاتے تو وہ اس سے پہلے کہ اس میں سے کچھ بھی پڑھ لے اس سے منع فرماتا تھا۔

مضامینِ محقق بھاری جنکی اشاعت کا ضمیمہ نمبر ۱۰۰۰

غبار

مُعْجَزَةُ اَوْ قَانُونِ دَر

تفسیر قرآنِ نجفی خان صاحب بنِ معجزہ سے انکار ہوا ہے اور اُس پر و ما منعنا ان نرسل بالایات
الہا ان کذب بھا الاولون کو دلیل ٹھہرایا ہے۔

میں کہتا ہوں یہ کہنا ایسا ہے جیسا حضرت مسیح نے کہا ہے چنانچہ متی باب ۱۲ اور ۱۸ میں
تب بعضی کا تبون اور فریسیوں نے پہرے کے کہا اے مرشد ہم چاہتے ہیں کہ تیرا ایک مُعْجَزہ دیکھیں پر اُسے
انہوں نے جواب میں کہا کہ اس زمانہ کے بذوات اور حرکات کو کونسا مُعْجَزہ دہونڈتے ہیں پھر کوی مُعْجَزہ
سوائے یونس نبی کے نشان کے دکھایا سنجائیگا (تعلیقات جناب منشی چراغ علی صاحب بجواب پوری
عبداللہ بن لاہوری صفحہ ۴۳) اور معجزہ کے باب میں حکما، علما، یورپ مختلف ہیں جو لوگ پابند کتاب ہیں
وہ مقرر و مثبت معجزہ ہیں اور محدود و لا مذہب ہیں وہ منکر و مکذب ہیں اور چونکہ خان صاحب بہادر اکثر محدود
و لا مذہبوں کی تقلید کو پسند کرتے ہیں اسلئے انکارِ معجزہ میں ہی انہی محدود کی تقلید پر چلے ہیں۔
معجزہ کا انکار سب سے پہلے ایک بڑے مشہور محد ہوم صاحب نے کیا ہے اُس کے بعد چونکر ہوا ہے اُس کا تقلید
ہے یہاں تک کہ اس کا سلسلہ وراثت خان صاحب بہادر کو پہنچا۔

اس باب میں ڈی ویلیو ماس صاحب ایم اے پرنسپل مینٹوٹسٹ اسکول چرچ نے ایک کتاب
لکھی ہے جس میں اُن محدود کے قول کو رد کیا ہے اور معجزہ کا قانون قدرت کے مطابق ہونا ثابت
کیا ہے ہم اس مقام پر اُس کا انتخاب و مختار مطلب نقل کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے اتنا تصرف کیا ہے کہ مصنف نے
نواقعی کلام کو صرف اثباتِ معجزات مسیح سے مخصوص کیا ہے اور ہم نے اس کو عام معجزات کا مثبت بنا دیا ہے

اور نیز اس کے بخیال الوہیت حضرت مسیح کے معجزات کو مسیح کی طرف منسوب کیا ہے اور انہی کو خالق معجزات ٹھہرایا ہے اور جس نے ان معجزات کو خدا کی طرف منسوب کیا ہے جو مسیح اور اسکی والدہ صدیقہ کا خالق ہے باقی مضمون سب اسی معنی کا ہے۔

وہو ہذا

جاسنا چاہیے کہ لفظ معجزہ کے اصل معنی وہی ہیں جو عجیب ہیں۔ لیکن یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ جو فعل عجیب ہو معجزہ کہلاوے لیکن ہاں کہ ایک چیز عجیب و غریب ہو اور نیزہ نہ کہلاوے بلکہ فطرت کے مطابق ہو اور ہر کہو جوہر عدم واقفیت ان قوانین کے عجیب و غریب عدم ہوتی ہو۔ پس معجزہ نام اس فعل کا ہے جو طاقت انسانی سے باہر اور فطرت کے عام قوانین و قدرہ سے مختلف ہو جس کو خود خدا نے اپنے کسی حکم یا غیر ہر رسول کی تصدیق کے واسطے ظاہر کیا ہو لیکن یہ ہے کہ اس معجزہ سے قوانین فطرت میں جنہر قواعد دنیا کا موقوفہ ہو کسی طرح کی مداخلت طلب نہ پائی جاوے لیکن یہ حقیقت محل قوانین فطرت یا اختلاف قوانین علت معلول کے نہیں ہوتا بلکہ عام نظام خلق کی مقررہ قاعدے سے مخصوص ہوتا جو اس میں نہیں فرق اتنا ہے کہ جو مخلوق نظام خلق کے قواعد عامہ کے موافق ہوتے ہیں انکو ہم فطرت کہتے ہیں اور جو اس ترتیب عام سے جدا ہوں انکو معجزہ کہتے ہیں مثلاً رات و دن کا ہونا اور تغیر ایام اور چٹون کا مڑ جانا اور گر پڑنا ندیوں اور دریاؤں کا بہنا بخارات کا اٹھنا۔ سب باتیں فطرت کے مقررہ قواعد کے موافق ہوتی رہتی ہیں یعنی نظم و نسق انکا برابر ایک ہی ترتیب سے جاری ہے جس سے خدا کی قدرت کہ وہ جہان کا نظام و نظام ہے ظاہر ہوتی ہے اور معجزات مثلاً مسیح کا مردوں کو جلانا اور پانچ جو کی روٹیوں اور تھوڑی سی مچھلیوں کو مقدار بڑا دینا کہ پانچیز آدمی کہا لیں اور پیر پارہ کو کر کے سج رہن دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوطحہ کی دعوت میں ایک رولی سے ستر یا ستر آدمی کو رجا دینا۔ اور صدیقیہ کے وں ایک چھوٹی سے بڑی کے پانی سے پندرہ سو آدمی کو وضو کرا دینا یہ سب کام تجربہ کے برخلاف اور طاقت بشری سے باہر ہیں انکو یہ خدا کی قدرت کے غیر معمولی عمل ہیں یہاں اس واسطے معجزات کہلائے اور کہیں خلقت کے عام ترتیب

سب ہی معجزات ملے ہوتے ہیں۔ یعنی خدا کو اختیار ہے وہ جو چاہے تو انہیں خیر و ناس سے جو موافق تفریق
قاعدوں کے معمولی نتائج پیدا کرتی ہیں دفعۃً ایسے نتائج ظاہر کر دے کہ جو معمولی نتائج سے بالکل مختلف
ہوں مثلاً موسیٰ نے دریائے یاموت پر تہ بڑھایا اور خداوند تعالیٰ نے سبب بڑی شرفی آندہ ہی کے تمام رات میں

† یہ مصنف کی رائے ہے جو عیسائی مذہب سے اہل اسلام کا اس مقدمہ میں یہ اعتقاد کہ یہاں غیر معمولی غیبی ہے:

فا وحیدنا الی موسیٰ ان اضرب بعصا البحر فالتق
فکان کل فرق کالطود العظیم واذلقتنا ثم لاخرین
وانجینا موسیٰ وبنوہ من جمیع ثم غرقنا اللذین
واقرک البحر دھوا انھم جند مغرقون

اور ان کے ساتھ والے ان درون سے نکل گئے
اور فرعون انہیں پہنچا تو وہ مدد لشکر غرق ہوا۔

(دخان ۱۶)

جناب خان صاحب بہادر اس مقدمہ میں ایسی ٹیپیری چال چلے ہیں جو نہ اہل اسلام کے موافق ہے نہ عیسائیوں کے
آپ صفحہ ۹۹ وغیرہ تفسیر نیر ویر کی فرماتے ہیں کہ وہاں چلتا دیا نہ ٹہر گیا تھا اور نہ سپٹ گیا تھا اور نہ اُس کا
پانی خشک ہو گیا تھا۔ بلکہ وہاں سمند میں مدوجر رہا تھا جسکو ہندو میں ہوارپاٹا کہا جاتا ہے جب حضرت موسیٰ
پہنچے تو جزیرے میں پانی اترنے کا وقت تھا اسلئے وہ پار اتر گئے۔ جب فرعون پہنچا تو مد اگیا اسلئے وہ غرق ہوا۔ یہاں
معجزہ خلاف عادت نہیں ہوا۔ اسکا جواب ہمارے مولوی تیا الفت حسین صاحب رسالہ کشف راز میں جو فرمایا
بہادر کے تاریخی حالات میں مرقوم ہے خوب ادا فرمایا ہے اس مقام میں اُسی کا نقل کرنا کافی ہے آپ فرماتے
ہیں۔ بہت تعجب و نہایت افسوس ہے کہ یہ غیر صحیح پیر مدوجر کا نام تو سن لیا مگر ابھی شاید یہ معلوم نہیں کہ جزر
کی حالت میں سمندر ایسا پایا کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ فوج پار ہو جاوے۔ نہ پانی پہلا ہوا کہ گرجا تھا ہے واپس نہ
قابل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس قدر جلد اترا انہو کہ نہایت مشکل ہے علاوہ ازیں دلیل بہت رہ جاتی ہے۔ اسلئے
وہاں کو اترا پانی سے بھی زیادہ دشوار و بے معجزہ محال ہے۔ سنا ہے کہ یہ باتیں صاحبزادہ لاہور سے سنی گئی ہیں
جنرل فریکیم دیان صاحب سندیش فرمایا ہے اس سے معجزہ جزا فیہ دانی سابق اور کچھ ثابت نہیں ہو سکتا ہو۔ سمجھنا
کہ سندسکا حالت مختلف ہوتی ہے پہلا اسکا ثبوت بخوبی مذکور کہ ان دونوں خاص ایسی حالت معجزہ قلم کر تھی

دریا کو چلایا اور دریا کو سکھایا اور پانی کو وحید کیا۔ دیکھئے کہ پانی کے قریب کس شش جو افضل کی طرف ہے اس وقت میں شدت طوفان اس شش کی مانع ہوئی۔ پس یوں کہنا چاہئے کہ خلقت کے ایک قاعدے پر دوسرا قاعدہ وقعت غالب آگیا نہ یہ کہ کوئی امر خلاف قاعدہ فطرت ہوا یا اینہما اسکے معجزہ ہونے میں کچھ کلام نہیں وہ ایسا صریحی اور حقیقی ہوا کہ گویا خدا نے بلا علاقہ عام قاعدہ فطرت یعنی اُن قاعدوں کو توڑ کر وہ معجزہ دکھلایا پس بلا شک ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ امر خلاف قواعد فطرت ہوا یا نہ ہو بل کسی اور قاعدہ نامعلومہ کے مطابق جبکہ ہم آدمی نہیں جانتے وقوع میں آیا ہو الغرض معجزہ معنوں کی تفسیر میں اس مقام پر اسوجہ سے کی ہے کہ حاصل اعتراف میں معجزوں پر صحیح معنوں کے معانی

ادمانی ہی دین مدائیک جو شکر ذہن ہو گیا تو جب کہ انہیں معلوم ہوا حال اناس قد جدید کیا رگی مدور ہر نہیں آگیا نہ یہ کشش تو چون چاند کہ تباہیت اس قدر وہ وہفتہ میں ہوتی جاتی جو سند کے پیکار چارچہ ماؤ اس قدر جلد آنا فائز نہیں ہوتا اور ہر تہ صاف ہوتا تو کیسا۔ اب کوئی تاریخ خاص کی تاریخ نامی کی ایسی کتاب جس سے کمال نسبت دانی ہی ثابت ہو کہ وہ میں اختلاف بد تھا۔ راقم کتاب نے بلقان میں سہ ماہی تسلیم کیا پر وہ بات ہی شاہ میں بنگالیان کم کسی مستقل تجربہ میں کرینگے۔ پچھلے پری فوجی وہ ہے کہ اگر یہ مدور ہر ہوتا تو فوجوں اول کے تمام ارکان دولت و عافیت کو معلوم نہ ہوتا۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ کہ مسرت موتی (جنہوں نے حضرت شیب کی بکریاں چرائیں ایک مرتب عمر لے کر اور علوم و تقاب و نیادی سے انکو خبر پوری نہ تھی) مدور ہر کو جانیں اور فوجوں جو وقت کا بادشاہ تھا اور کمالات و نیادی میں یہ دعویٰ کہ تھا تھا لا۔ عا۔ الوہیت کو چوکا اس سے بے خبر ہے اور یہ نہ سوچ کر قوت عبور موسیٰ تو نہت جز تھا اب وقت مد آگیا ہے اس میں میرا یا لڑنا کہاں ممکن ہے۔

ایسا ہی قوم موسیٰ سے (جنہیں بیتیس سعد و نیادار و تجربہ کار ہی تھے) تعجب ہے کہ وہ بھی وقت جز کو نہ جانے۔ شکر ذہن اور دریا کو دیکھتے ہی پکارا انہیں کہ ہم تو پگڑے گئے پر حضرت موسیٰ کے صرف اتنے ہی کہتے پر کہ میرا رب میرے ساتھ ہے مطمئن ہو گئے۔

احدیٹر۔

فلما اتوا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا
لندکون کلکلام معی دبی مسہدین۔

(شعرا ۱۰۰۔)

یو طاقت انسانی سے باہر ہوں دیکھلا سکتا ہے اور ایسے عجیب فعال کو ہم اپنی اصطلاح میں معجزات کہتے ہیں۔ ہمارا مطلب اوپر کی تشریح سے صرف اس قدر ہے کہ جبکہ آدمی کو مری نہیں کچھ بچہ بنانے اور گرنی میں برقی جراثیم فطرت کی عام ترتیب میں تغیر کرتا ہے تو خدا کے اگر ایسی قدرت کو فطرت کی عام ترتیب کے موافق نہ استعمال کیا بلکہ اسی خاص و عجیب طوے میں جو مجرمانہ طور پر ظاہر کیا تو کیا استعمال لازم آتا ہے اگر آئی تھی۔ ورنہ فطرت کے بدلنے سے قوانین فطرت کا توڑنے والا نہیں ٹھہرتا بلکہ اور اسکی تعمیدی ظاہر ہوتی ہے تو خالق ہی اپنی عام ترتیب کے بدلنے سے تیرنے والا نہیں ہو سکتا بلکہ اسکی زمانی تدبیر ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آدمی کے واسطے کچھ ضرور نہیں کہ وہ فعل اس سے سرزد ہو بعینہ اسی قاعدہ فطرت کے موافق کہ یہ طریقہ کما فرق نہ پڑے بلکہ معدا افعال انسان سے ایسے وقوع میں آکر ہیں جو عام قاعدہ بہت متماثل ہوتے ہیں تو واسطی طرح خدا جو واضح حقیقی ان سب قاعدہ کو بنا ہے اس کے واسطے اور طریقہ اولی کچھ ضرور نہ ہوگا کہ سب بعینہ اسی عام قاعدہ کے مطابق کرے۔ پس مطلب یہ ہے کہ خدا جو سب کا مالک ہوگو کہ کسی ہی غیر ہی۔ قدرت رکھتا ہے۔ سب اور گو کہ کسی ہی انسانی اور پانی کے معجزات سے ظاہر ہوتی ہے اور فطرت قدرت میں تغیر ہوا ہے لیکن ان لوگوں وہی رہتا ہے ورنہ بطرح میں ٹوٹتا ہے جیسے آدمی اپنی قدرت خلقت میں قوانین مقررہ سے مختلف طور پر ظاہر کرتا ہے اور پھر ہی نسخ قانون نہیں کہلاتا۔ اس طرح ممکن ہے کہ خدا ہی اپنی قدرت کا طر سے اور طور پر بیحد قواعد عام جیسے اب نظم و نسق جاری ہے ان کے سوا اور کسی صورت سے ظاہر کرے اب ہمیں اسی بحث پر کتب مقدسہ کے معجزات کو ملاحظت دینا چاہئے جس حالت میں کہ انگوڑوں کے مے بنتی ہے یہ سح نے خدا کی قدرت سے پانی سے شراب بنا دی تو عام طریقے سے ذرا جدا ہوا اسی طرح پانچوڑیوں سے کئی ہزار آدمیوں کے رجادینا یہ ہی قدرت خداوندی کے لئے طور پر کیا ہے ان دونوں میں ان کے نے دفعتاً اسی کام کو کر دیا جو موافق قاعدہ عام بہت آہستہ اور دوسرے طور پر وقوع میں آتا جس طرح عرق انگوڑوں میں پختا اور پھر اس سے انگو شربت ہوتے اور پھر اس سے شربت بنی اس کو دفعتاً ایسا کر دیا کہ پانی کی شراب ہوگئی۔ علیٰ ہذا القیاس روٹی کو سمجھ لو۔

پس پیدا کر نیوالی قدرت کو اس نئے طور کی قدرت سے وہ ہی نسبت ہو جو بڑے کو چھوٹے سے یا کل کو جزو سے ہوتی ہے۔ ان صورتوں میں قدرت کا قانون کہ مراد اُس سے صرف اُس پیدا کر نیوالے کو اپنی بے انتہا دانائی اور الوہیت کے مطابق ظاہر کرنا ہے خواہ عام طریقہ پر یا خاص طریقہ پر ہو تین اہم نکتے ہیں خدا کے قانون کی نسبت یہ گمان کرنا کہ سوائے اُن عام قانون کے اور کوئی صورت اس کی تاثیر کی نہیں صحیح نہیں ہے تو ایسا ہو گا جیسے کوئی طالب علم اپنے استاد سے صرف ایک دو سبق پڑھے اُسے از ماوے یا بیہ شیخی مارے کہ مجھے اسکے سب سے آگے ہیں اگر ثابت ہو جاوے کہ فطرت چند پوشیدہ اور محدود علتوں اور معلومات کی جو ہمیشہ تک ایک رہیگی یا بند ہی تو لازم آوے گا کہ مذہب بلکہ شان رزاقی خدا کی یہی باطل ہے اور حقوق انسانی محض وہو کا اور خدا کی بندگی اور نماز حاکم ہو لیکن یہ خیال خلاف جمہوری اسکو کوئی بھی صحیح نہ کہیگا۔ پس امکان معجزات کا انکار سخت الحاد ہے خدا کی ذات ہر طرح اپنی خفیت سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہے اور جیسی اسکی قدرت قدرت انسانی سے ذات اعلیٰ ہے ویسی ہی اسکی قدرت ہی ضرور ہے کہ اعلیٰ ہو۔ اور جیسی اسکی قدرت قدرت انسانی سے برتر ہے ویسے ہی اسکے افعال ہی برتر ہونا چاہئے۔ پس اسکی قدرت کا انکار کرنا یعنی یہ کہنا کہ وہ ترتیب قوانین فطرت نہیں بدل سکتا ہے اسکو انسان کے درجہ سے ہی گردینا ہے۔ اسواسطے کہ انسان ہر وقت میں یہ قدرت رکھتا ہے کہ قواعد فطرت میں مداخلت کرے اور چاہئے تو اسکے نتائج بدل دے میں کہتا ہوں کہ ایک ذرا سے بچے میں یہ قدرت ہو کہ قواعد فطرت کی ترتیب میں فرق ڈال کر مختلف نتائج پیدا کرے مثلاً فرض کیجئے کوئی لڑکا باغ میں کھیلتے ہوئے کوئی اچھا پھول دیکھے اور اسکو توڑ کے تھوڑی دیر اسکی خوبی دہار کو دیکھے پھر ہینکدے تو وہ پھول شاخ سے جدا ہونیکے سبب جلد فنا کی گرمی سے مڑ جیا لگا اگر توڑا سنا تو یقیناً قانون فطرت کے موافق زیادہ دنوں تک اسکی تروتازگی اور خوشبو قائم رہتی ہے۔ دیکھئے ایک بچہ میں یہ قدرت تھی کہ مختلف نتیجے پیدا کر دیا۔ میں جبکہ قانون فطرت ایسا معین نہ ٹھہر لگا ایک بچہ میں یہ قدرت تھی کہ اسکی ترتیب بدل سکتا ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ خدا جو ہے اعلیٰ اور اعلیٰ ہے نہیں بدل سکتا ہے یا نہیں بدلتا ہے علم و تجربہ

سنہ دریافت کیا گیا ہے کہ اسے ترتیب خلقت ضرور بدلی ہے خود ذکرہ زمین سے یہ بات ظاہر ہے
کہ وہ اس کی ایک سو تین زمین پیدا ہو ایک دفعہ رفتہ رفتہ مختلف ترتیبوں سے حالت موجود کو پہنچا
پہنچا گیا ہے علم حیات کو معلوم ہوتا ہے ایک نوع کی چیزوں کا پیدا ہو جانا پھر اس سے نئے
نئی چیز کی مخلوق کا جو نام اس نئی مخلوق کی طبیعتوں کے مناسب آب و ہوا کا بدل جانا چونکہ
یہ سب زمین میں ہیں ان کے قدرتی قواعد زمین میں ٹھہر سکتے ہیں بلکہ خلاف ترتیب قدرتی زمین اس واسطے یہ
کہ اگر کائنات سے ہی نوع بنوع کے معجزات ہوئے طبقہ زمین کی چٹانیں جو فوٹ بنوبت بنی زمین
حقیقت میں تمام معجزات میں جو کتب مقدسہ کے معجزات سے بھی زیادہ ہیں انبیا اور حواریوں نے
جس معجزات بیان کئے ہیں وہ کچھ ان واقعات سے جو زمین کے معجزات میں گذرے ہیں زیادہ
نہیں ہیں علم حیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آب و ہوا میں اور اس آب و ہوا کی وجہ سے جانوروں
کی حالات میں بڑا تغیر واقع ہوا ہے۔ گرم ملکوں کے جانوروں کے بقعے سرد ملکوں میں پائے جاتے
ہیں خلقت میں بہترین ایسا چیز میں ہونا برسر قبل اس قانون قدرتی کے بموجب اس وقت کے
مناسب پیدا ہوا ہے جس کی اوردہ چیزیں دفعتاً تیار ہوتے ہیں تو ہم انکو ضرور معجزہ کہیں قطع نظر
مکن ہے کہ بہترین عالم ہوں زمین قوانین فطرت بعینہ قدرتی ہوں جو اس دنیا میں معجزات کہلاتے
ہیں پس اگر خدا ان عالموں میں اپنی قدرت اس طور پر ظاہر کرے جیسے اس دنیا میں تو البتہ
وہ ان کے رہنے والے متحیر ہو جائیں اور اسکو معجزہ کہیں کیونکہ ان کے نزدیک وہ بالکل نئی اور
عجیب موم ہو دیں پھر جن باتوں وہ ہم معجزات کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ قواعد فطرت کے مطابق ہوں
جکو خدا اپنی حکومت کی خاص مصلحتوں کے واسطے مقرر کیا ہو جو بد تو کچھ بعد وقت ضرورت وقوع
میں آتی ہوں اگر لئی کے قوانین سے ہمارے اس بیان کی اچھی طرح تشبیہ ہو سکتی ہے مثلاً جب ایک
میں صلح اور امن وامان ہوتی ہے تو ہر کام موافق قواعد مقررہ کے ہوتا ہے اور جب کوئی ہنگامہ
برپا ہو تو صلح کے قوانین جاتے رہتے ہیں اور مختلف قواعد اور نئے نئے ضوابط مقرر کئے
جاتے ہیں تیسری نفس قواعد جیسے صلح میں تھے ویسے ہی اس وقت میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں

صرف اتنا ہے کہ ہیئت قاعدہ کے وقت مناسب بدل دی جاتی ہے لیکن یہی یاد رہے کہ خدا کا قانون محض جسمانی ہی نہیں ہے یعنی حیوانات و نباتات کے طریقہ تمدن پر ہی موقوف نہیں بلکہ اس سے عمدہ اور اعلیٰ قانون ہے اور جیسے قوانین خلقت تمام دنیا کے واسطے ہیں یہی اعلیٰ قوانین تمام ہی آدم کیواسطے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے جسم کیواسطے کچھ قاعدے معین ہیں ویسے ہی عقل اور اخلاق کیواسطے ہی کچھ قاعدے پائے جاتے ہیں جن سب کا ایک نام الہیات مقرر کیا ہے۔ لیکن ان سب قوانین روحانی اور جسمانی کی نسبت اگر خیال کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ کل ہی نہیں ہیں بلکہ یہ تو اس کل کا صرف جزو ہیں خدا کے قاعدے اور مخلوقات اس قدر بشمار ہیں کہ ہماری فہم عقل اندازہ نہیں کر سکتی ہے اور اگر یہ ہی فرض کر لیا جاوے کہ اس کے سب سے قاعدہ جہان تک پہلو معلوم ہر ایک ہی میں اس وقت میں ہی ظاہر ہے کہ درجے ان کے مختلف ہیں مثلاً جو عقل و اخلاق سے علاوہ رکھتے ہیں وہ تو اعداد و اجسام سے مختلف ہیں یعنی اعلیٰ ہیں چونکہ روح ذہن سے افضل ہے اس لئے جو روحانی قاعدے ہیں یعنی صفائی قلب سے علاوہ رکھتے ہیں ضرور ہے کہ ذہن عقل کے قاعدوں کے برابر ہوں۔ اب سچے کہ اگر اعلیٰ کے جاری کر لیا گیا تو اسے ادنیٰ کی کچھ صورت بدل دی جاوے تو کیا قیامت ہوگی اور اس کو کون نسخ قوانین فطرت کہیں گا یہی لفظ ادنیٰ کا نہیں ظاہر کرتا کہ وہ اعلیٰ کا تابع و خادم ہے جیسا کہ تربیت الہیہ سے ظاہر ہے آدمیوں کو یہی دیکھ لو کہ جسمی نفع کا اگرچہ نادر و ابی نہ ہو روحانی نفع کے مقابلہ میں کچھ خیال نہیں کرتے ہیں مثلاً دیکھو عام تعلیم کچھ خاطر عام شہر لوہن سے سچ مدرسہ کا لیا جاتا ہے اس صورت میں عقل و دولت کی حاکم ٹھہرتی ہے یا فرض کرو کہ ہم اپنے لڑکے کو کسی جگہ مدرسہ بھیجا چاہیں اور وہ بچہ کچھ دن دو مدرسے تعلیم کیواسطے مقرر ہیں جنہیں سے ایک مدرسہ میں بہت اچھی طرح علم اب اور کچھ ہو سکے دینیات ناقص طور پر سکھائے جاوے اور دوسرے میں خاص دینیات کو کہ اور علوم کا بند و بست اچھا ہو سکھائی جاتی ہو تو ظاہر ہے کہ دینیات کے مدرسہ کو ترجیح دیگے اور اول کو اسکے سامنے محکوم سمجھیں گے اسی طرح خیال کیجئے کہ قانون ملکی یہ ہے کہ رعایا کے مال و اسباب کی محافظت کیجاوے کہ جس طرح رعایا چاہے اس سے نفع اٹھاوے لیکن جب سرکار کو کسی عام قاعدے کیواسطے ضرورت نہ ہو یہی شرط ہے

تو اس وقت مالک مال کی رضا مندی یا عدم رضا مندی کا کچھ خیال نہیں کیا جاتا اگر وہ بخوشی نہ دے تو بے جبر لیا جاتا ہے۔ نوعی فائدوں کے سامنے شخص فائدوں کا کچھ لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اس واسطے کہ کل ملک کا نفع ایک شخص کے نفع پر مقدم ہے پس اگر مال کے نفع پر عقل کا نفع مقدم سمجھا جاتا ہے یا عقل و دین کے حقوق منہ پر کے حقوق کے مقابل ملحوظ نہیں ہوتے تو بنیاد پر شخصی نفع کا خوشی کے سامنے خیال منہ پر کیا جاتا ہے تو اس کو کون خلاف قاعدہ کہنا چاہیں یہی ہو کہ ادنیٰ اعلیٰ کی تابع ہو گیا گویا ادنیٰ اعلیٰ میں مل گیا یا یوں کہنا چاہئے کہ نفع عام میں خاص ہی ضمنا گیا اگر یہ امر وسیع طور سے لحاظ کیا جاوے تو عین مذکور قانونی کے موافق ہے اور جیسا کہ یہ قانون تہادیا اب بھی ہے جیسا ضرور ہے کہ شخص تابع ملک تبصرہ تابع عقل اور عقل تابع اخلاق کے ہو کہ عقل نہ فیاض خد کے اور قوانین کا حال ہے کہ ادنیٰ اعلیٰ کے تابع ہے۔ جمادات تابع حیوان کے اور حیوان تابع انسان کے اور اغراض دنیویں محکوم دینی کی ہیں۔ ایسا ہی اگر خدا تعالیٰ نے روحانی و اخلاقی اصول قائم کر چکے لے کسی جہانی قانون کو بدلنا ضرور نہ کر دیا یا اندھون کو صرف مسیح کے ہاتھ لگا نیسے بصیر کر دیا تو اس سے صرف اتنا ہو کہ اسی قدرت الہیہ کی معمولی صورت کو جو ادنیٰ میں پائی جاتی تھی آدمیوں کی اعلیٰ زندگی کے واسطے بدل دیا۔ اس میں اس نے اپنے قانون کی اعلیٰ صورتوں کو بڑھایا اور ادنیٰ کی فیاضانہ اور جائز استعمال سے گویا اپنے قانون کو عزت بخشی۔ یہ نہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نام قانون فطرت معجزہ سے ڈٹ گیا تاکہ روح کا اعلیٰ قانون قائم رہے لیکن یہ نہ ظاہر ہی نسخ اسکی حقیقی حفاظت کی واسطے نہایت ضروریات سے تھا اس سے کوئی نہ بچ سکتا تو انین مقررہ فطرت سے انکار ہے ہمارے یہ فہم فقط یہ ہے کہ ادنیٰ درجہ کے قانون کی ظاہری صورت کو اعلیٰ سے بدل دینا تو انین فطری کے عین موافق ہے۔ ہمارا اقرار ہے کہ ایسے قواعد کا مقرر ہونا حیات انسانی کے واسطے ضروریات سے تھا اگر طلوع اور غروب آفتاب کا کوئی وقت مقرر نہ ہوتا جیسا اب ہے اور موسم و فصل کی کچھ قید نہ ہوتی اور میحون کا اپنے اقسام کے پہل لانا ضروری و یقینی نہ ہوتا تو کیسی مصیبت کی حالت میں ہم بنی آدم ہوتے۔ اسی مقررہ طریقہ کے سبب ہم اپنی زندگی کے حالات کا حساب کر سکتے ہیں اور ٹھیک وقت پر کام کرتے

اور آرا سم اُٹھاتے اور کہا نا کہا تے ہیں اگر کوئی ضابطہ یا قانون ایسا نہ ہوتا جسکے مطابق دنیا کا نظم و نسق جاری ہوتا تو بیشک معجزہ کا بھی وجود نہ ہوتا ہر امر بے قاعدہ ہوتا جسکی وجہ سے کوئی مذہب بھی ثابت نہوتا اس واسطے کہ وجود ایمان کا اس وقت میں غیر ممکن ہوتا اگر آدمی پہلے سے فطرت کے قواعد مقرر ہی کے ادنیٰ صورتوں پر کاربند نہوتا تو کونسی چیز پر اسکا اعتقاد اور ہر دوسرے نہوسکتا۔ بلکہ اس وقت میں تمام مذہبی باتیں اور مذہبی تسبیح اور عام عجیب کام جو خدا دکھلاتا ہے سب کے سب اتفاقی سمجھے جاتے یعنی لوگ یہ سمجھتے کہ اتفاق سے ہو گئے پہر کبھی نہیں وقوع میں آویں گے نہ کوئی خاص غرض لئے ہے۔ پس نظر وجود بالابہ دعویٰ ہمارا کہ باوصف مقرر ہونے قوانین فطرت کے وقوع معجزہ کا ممکن ہے بلکہ یہی قوانین مقررہ امکان معجزہ کی دلیل ہے یعنی خاصکر انہیں معجزہ کی وجہ سے ممکن ہونیکے واسطے قوانین فطرت مقرر کئے ہیں نہایت صحیح ہوگا۔ انسان کا دینی اور ابدی نفع دنیا کے ہر کام پر چند روز ہے بیشک مقدم ہے حیات ابدی کے مقابلہ میں دنیا کی تمام نعمتیں اور برکتیں کچھ ہی حقیقت نہیں رکھتی ہیں اور درحالیکہ یہ ساری نظم و نسق فطری ہماری دنیاوی حیات کے لئے کارآمد ہیں تو ظاہر ہے کہ دین کے واسطے تو بطریق اولیٰ مفید رہے گی اسی سبب معجزہ کا ہونا ہی اگرچہ فطرت کا بندوبست مقرر ہی ہے مگر ممکن ہے بلکہ امکان معجزہ کا اسی لئے ہوا کہ فطرت کے قواعد مقرر ہی ہیں۔ پس اگر مذہب آدمی کی واسطے سب سے عمدہ چیز ہے تو کیا یہ ضرور نہیں کہ وہ اور چیزوں کی نسبت زیادہ مقرر ہی ہوا ظاہر ہے کہ تمام ادنیٰ درجہ کی مخلوق اعلیٰ مخلوق انسان کے تابع ہیں۔

الغرض معترضین کا پہلا اعتراض جو ہے کہ فطرت کے قوانین مقرر ہی ہیں اسوجہ سے وقوع معجزہ کا غیر ممکن ہے کیونکہ خدا جو قدیم و غیر متغیر ہے اپنے قوانین کو آپ نہیں بدل سکتا۔ اُسکا جواب جیسا کہ اوپر گزرا دیکر اور یہ ثابت کر کے کہ معجزہ نسخ قانون نہیں بلکہ اُسی قانون فطری کی ادنیٰ صورتوں کی ہیئت میں کر دینا معجزہ کہلاتا ہے جس سے نفس قانون کی خوبی اور بڑی جاتی ہے اور یہ ثابت کر کے کہ وقوع معجزہ کا جس بنا پر غیر ممکن سمجھا گیا تھا اُسی بنا پر ممکن ہے یعنی اگر خلقت کی واسطے کچھ قاعدے مقرر نہ ہوتے تو معجزہ کیونکہ ہوتا۔ اب ہم دوسرے اعتراض کا یعنی یہ کہ معجزہ کا ثبوت یقینی نہیں

اس واسطے لائق اعتبار نہیں جواب دیتے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ یہ دوسرا اعتراض پہلے ہی پہل ایک بڑے مشہور محدث جو ہم صاحب نے کیا ہے اُس کے بعد اور وہ نے اس کی تقلید کی ہے غرض وجوہ خاص اس اعتراض کے جو ہیں انہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ معجزہ کلمہ نسخ تو این فطری ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ خلاف تجربہ ہے صرف گواہی سے اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس صحت میں معجزہ یقینی بیان کرنے کی نسبت گواہی کا باطل سمجھنا زیادہ یقینی ہے اس اعتراض کا جواب جہاں تک نسخ تو این سے تعلق رکھتا ہے ہنوز پہلے ہی دیدیا ہے یہ دعویٰ سرے سے ہی غلط ہے ہم نے خوب ثابت کر دیا ہے کہ جبکہ لوگ غلطی سے منسوخ ہونا کہتے ہیں وہ درحقیقت منسوخ ہونا نہیں ہے بلکہ وہ صرف تغیر ثبوت ادنیٰ کا اعلیٰ کی طرف ہے کیونکہ جس حالت میں معجزہ تو این مقررہ کو بالعرض توڑ دینے اور زیادہ قہیم کرنا ثابت اور تقویت دینا ہے تو یہ اعتراض کہ وہ نسخ تو این فطرت ہوتا ہے باطل ہو جاتا ہے۔ رہا یہ امر کہ معجزہ کلمہ یقینی بیان کرنے سے گواہی کا باطل سمجھنا آسان ہے سو اس کے جواب میں یہ ضرور سمجھنا چاہئے کہ معجزات کسی عام شہادت سے ثابت نہیں ہو سکتے بلکہ خاص طرح کی شہادت سے ہم خود کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بعض گواہی غلط ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر طرح کی گواہی ایک قلم غلط ہو کیونکہ بعض قسم کی گواہیاں ایسی ہی ہیں کہ غلطی و فریب بالکل خالی ہیں یہاں تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر انہیں ممکن نہیں۔

خبر ۲

نیچر اور اسلام

آنراہل صاحب یہاں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسلام نیچر ہے اور نیچر اسلام اس میں دو چیزیں نے بحث ہے اول یہ کہ نیچر کوئی چیز شخص منضبط جسمیں تغیر واقع نہ ہو نہیں ہے اور اس کا کوئی عام رول و کلی قانون نہیں ہے پر وہ اسلام یا اور مذہب حق جس کا اقتضا طو پائیدار ہونا ضروری و مسلم ہے کیونکہ ہو سکتا ہے حکماء و دانشمندان سے بعض لوگوں نے کہا ہے + اس سے مراد وہ شہادت ہو جو تواتر سے ثابت ہو اس کا یقینی اور صادق ہونا **مطلب** عالمیہ و عہدہ کتب کلام میں

مضمون مُحَقَّق الہ آبادی
اسلام نیچر نہیں نیچر اسلام نہیں

آزائیل سید احمد خان صاحب بھادوسی ایس آئی نے تھذیب الاخلاق مطبوعہ دہلی میں بتایا ہے کہ اسلام فطرت پر اور فطرت اسلام ہے۔ اس مضمون کے لکھنے سے آپ خود بھی دہو کہا کہا یا اور دن کو بھی دیا۔ ہم آپ کی خاطر سے اس آرٹیکل کے بابت قولاً قولاً بحث کرتے ہیں تاکہ اُن کو اور دوسرے ناظرین کو فائدہ ہو۔ **قولہ** اگر نیچری ہو یعنی بجز اسکے اور کچھ نہیں ہے کہ موجودات عالم اور اُن کے باہمی تعلقات پر اور اُن تعلقات جو تیسرے حقیقہ پیدا ہوتے ہیں الخ۔ **اقول** خدا کی حکمتوں اور قدرتوں کو غور کی نظر سے دیکھنا اور اُن سے خدا کے وجود پر استدلال کرنا بیشک مناسب ضروری ہے اس کے لیے انکار نہیں لاکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو نیچری کے نام سے موصوم کریں خدا نے قرآن مجید میں اپنی قدرتوں اور حکمتوں پر غور کر سیکو کہا ہے اور عقل ہی اس کو استخراج کرتی ہے مگر انہی قدرتوں کو ایک دین اور مذہب قرار دینا کلمہ فہمی ہے کیا اگر کوئی بادشاہ کسی اپنے غلام کو حکمران کہ تو میری

۴۔ اس قول کا تتمہ یہ ہے کہ ان پر غور کیا دے اور اپنی دلالت اور ہدایت سے اپنی صانع کا یقین کیا جائے کیونکہ موجودات کی صنعت اس کی صانع پر دلالت کرتی ہے اور جس قدر زیادہ اور کامل علم صانع ہوگا ہوتا ہے اس قدر صانع کی معرفت کامل ہوتی ہے تو شرع میں نیچری ہونے کی ہدایت ہے خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ "اولم یبظروا ان السموات الارض و ما خلق اللہ من شیء"۔ اس آیت سے صاف نیچری ہونے کا حکم پایا جاتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے براہیم کی نیچری ہونے کی بزرگی کو بتایا ہے "وکلک نوری" ابراہیم کی ملکوت السموات والارض "پھر اس نیچری ہونے کی بزرگی سے بیان ہی پر نہیں کیا بلکہ اس کا حکم ہی دیا جہاں یوں فرمایا کہ "اولم یبظروا ان اللہ بل کیف خلقت والی السموات کیف دفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت پھر ایک جگہ فرمایا "الذین یتفکرون فی خلق السموات والارض علاوہ اسکے اس قسم کی بہت آیتیں ہیں جن میں نیچری ہونے کی ہدایت ہے۔

نیچر، جبکہ خدا نے فطرت کہا اسلام کا دوسرا نام ہے۔

(ادب تراشعة البستة)

بزرگی اور بڑائی کو میری خدمت چشم اور اسباب سمی وزن کیا کر تو غلام پر لازم ہے کہ ان خدمت چشم اور اسباب کو بار شاہ کے سارے احکام اور اصولوں کا مصدر اور منبع قرار دے۔ افسوس ہے کہ سید صاحب نے لفظ فطرت سے نیچری بننا تو سیکھ لیا مگر اور کسی ایک صریح آیات اور قصص سے منکر ہو گئے۔ حشر احیاء اور ونح ونبث وغیرہ کی بابت صدائے آیتین صادر ہو چکی ہیں ان سے براہ عرض اور انکار ہے خداوند کریم جو لوگوں کو اپنی صنایع اور حکم کے دیکھنے کی طرف توجہ دلاتا ہے اس سے فطرتا ہی منشا ہے کہ انکو دیکھ کر میری بزرگی اور حکمت اور قدرت کے قایل ہوں۔ یہ کہ انکو مصدر احکام الہی اور منبع اصول مذہبی سمجھ لو فطرت کسی وجہ سے مراد اسلام نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر ایک شے کی فطرت دوسرے شے سے الگ اور جدا ہے اور اسلام اپنے اصولوں اور احکام میں ایک ہی صورت اور پیری پر قائم اور ثابت غور سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت عموماً دو قسم پر منقسم ہے عالم اور خاصہ عامہ وہ فطرت ہے جو ہر ایک نوعین بالعموم پائی جاتی ہے جیسے انسانوں کا وجود پر چلنا اور ہائیم کا چار پاؤں پر خاصہ وہ جو ہر ایک فرد کے ساتھ مخصوص ہے سکا بی جیسا کہ قول کے بموجب فطرت عوارضات کی محدث اور لحوق سے بدل بھی جاتی ہے جیسے زحمت رنگتہ کی فطرت تو یہ ہے کہ اس رنگتہ ہی پیدا ہو مگر مٹی یا کانپوہ کیے میٹھے لگے شروع ہو جائیں جب فطرت کوئی خاص اور مشخص شے نہیں ہے بلکہ موجودات الہی کے خصائص طبعی اور عوارضات قدرتی کا نام ہے تو اسکو اسلام کا مرادف بنانا ایک کمزور خیال ہے سید احمد صاحب آیتہ کریمہ فانظر الی الجبل اپنے آپکو اور اسلام کو نیچری ثابت کرتے ہیں صاحبو اگر خدا کی موجودات دین اسلام کے مرادف ہوتی اور پہاڑ دین محمدی کے اصولوں میں سے ایک دینی اصول قرار پاتا تو اس آیت کی تفسیر کی کیا ضرورت تھی لو انزلنا ہذا القرآن علی جبل لوانیۃ خاشعاً متصدلاً من خشية الله لانه خدا اقرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ خوف الہی سے لرزہ

+ اسکی تفصیل بالتفیل محقق بیاری کے مضمون نیچر کے قریل میں ہے۔ اڑیلو۔

† راقم اس بات کو بڑے زور و شور سے اس قدر اسے نمبر ۴۴ جلد ۴ میں ثابت کیا ہے جسکا جواب

آج تک طرف ثانی نے نہیں دیا اور نہ کوئی آئندہ دیکتا ہے۔ اڑیلو۔

کہا جاتی۔ جب جبال جبکہ سید احمد صاحب نیچر اور قرآن اور اسلام قرار دیتے ہیں قرآن اور اسلام ہے تو یہ یہ آیت جس سے صاف طور پر نیچر اور قرآن میں تمیز ہوتی ہے کیونکہ نازل ہوتی پہاڑ تو قرآن اور اسلام کا مرادف تھا اسکو خشیت سے کیا علاقہ اگر سید احمد صاحب کے اقوال کو صحیح مانا جاوے تو اس آیت کے یہ معنی ہونگے اگر قرآن قرآن پر نازل کیا جاتا تو قرآن خشیت الہی سے کانپ جاتا کیا کوئی دانا آدمی ان معنوں کو صحیح خیال کرے گا ہرگز نہیں۔ اگر ہم سید احمد صاحب کے بہرہ رسہ پر اس امر کو مان لیں کہ اسلام نیچر کا مرادف ہو تب بھی بڑے بڑے ادق اور لاسل اعتراضات اور غداشات سے چھپا ہوا چھوٹا۔ فرض کرو کہ اسلام فطرت کا مرادف ہو اور فطرت ہر ایک شے کو حاصل ہے اور وہی فطرت اسلام ہے۔ اس سے قرآن کا نزول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بڑھ لگتا ہے اس وجہ سے کہ جب ہر ایک شخص بجائے خود فطرت کی ہونسی سے مسلمان ہے تو یہ قرآن کے نزول اور نبیوں کی بعثت کی کیا ضرورت ہو کسواسطے کہ آپ کے قول کے بموجب ہر ایک شخص کو فطرت حاصل ہو اور وہی فطرت اسلام قرآن کے نزول اور بعثت آنحضرت کو تحصیل حاصل لازم آتی ہے دنیا خالف۔ دوسرا یہ کہ ہر ایک شخص دین اختیار کرنے کی طرف راغب ہے چاہتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کے تحقیقات کو وزن کر کے بند نہ بنے جب لوگوں کی فطرت میں مذہب و دین داخل تھا تو ہر ایک انسان باوجود اس فطرتی خاصہ کے موجودگی کے دوسروں کی طرف کیوں دوڑتا ہے لازم تو یہ تھا کہ اپنی فطرت سے مدد لیکر نجات کا طالب ہو تا مگر کسکی الٹی پٹری جو جاتی ہے نہ تو اسکو فطرت اس اضطراب کیوقت پہاڑ و بیخلف غربت دلاتی ہے اور نہ چاند سورج کی طرف سیدہ بزرگوں اور نبیوں کی طرف ہی چلتا ہے۔ اگر سید احمد صاحب کہتے کہ انسان فطرت کی تقاضا سے ایک قانون الہی اور اقتدار الہی کا محتاج ہے تو شاید بن پڑتی۔ اسلام کے اصول اور احکام شخص اور محل شدہ ہیں انہیں کسی قسم کا نقص اور کمزوری نہیں پائی جاتی فطرت جس سے اسلام کو نسبت دی جاتی ہے بھولال کیف ہو کسی حکیم اور نیچر نے آج تک باوجود شب و روز کی کوششوں اور محنتوں کے حقائق الاشیاء اور دقیق فطرت کو معلوم ہی نہیں کیا حکیم مارہر ہولن اور ارسطو کا قول ہے کہ حقائق الاشیاء کا محیط قدرت میں آنا ہے نامکن اور محال ہے اس دلیل سے کہ حضرت جلال

کی حکمتیں اور قدیم ترین دین میں ترقی پکڑتی جاتی ہیں اور انسانوں کی عقلیں بشریت کے تقاضا سے اپنے حادی اور محیط نہیں ہو سکتی کاراں صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں حقایق الہی پر محیط اور حاوی ہوں یا کسی وقت میں ہو جاؤں گا میں اسکو پاگل اور مجنون جانتا ہوں، دوسری صاحب فرماتے ہیں کہ گو میں بھی علم ہست کا قابل ہوں مگر سچ یہ ہے کہ اجرام سماوی کی بات تو نہ ہر آدمی برس تک تحقیقات کی گئی ہے اس سے اضطراب اور تذبذب کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ایک حکیم کچھ کہتا ہے اور ایک کچھ فلاسفہ اور حکیموں کا اختلاف ہی شاید ہے کہ جب تک کسی فلاسفہ اور حکیم حقایق الہی کے ادراک کی ڈگری حاصل نہیں ہوئی ہے سب کے سب مضطرب اور یقیناً زمین البتہ الہام اور اسلام ان امور کی بابت سید ہی طور پر تپتی ہو جاتی ہے حشر اجاب کی بابت فلاسفہ دن کے تنگ اگر انکار ہی کر دیا فوس اس بات پر دہیان کیا کہ جس نے پہلے نابود سے موجودات کو بود کیا کیا وہ پہریدانہ کر سکیگا۔ جب فطرت کا مل طور پر معلوم نہیں اور اسکو کوئی شخص ایک حاطہ میں عطا اور محدود نہیں کر سکتا تو اسلام کو اس سے معارف اور مطلق کہنا زیادہ آوری نہیں تو اور کیا ہے اسلام کے پروردگار کا مل کرنے کے بابت حضرت رب الفواج قرآن مجید میں صاف طور پر فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم و اذنت علیکم فی نعمتی الخ اگر اسلام قانون قدرت کا مواف ہو تا تو ضرور یہ قسمی تعبیل اور تمام سکھ ہی بنانا مگر یہاں تو کوسوں کا فرق ہے قولہ اسلام ایسا سید مذہب ہے الخ۔ اقول اس میں کچھ شک نہیں کہ اسلام سارے مذاہب ادیان سے فصلا اور سید ہے مگر یہ صاحب کا یہ بڑا بول بولنا کہ معارف الہی

+ تتمہ اقول کا یہ ہے کہ لاندھی ہی جو لوگوں نے اپنی خیال میں سمجھ رکھی ہے وہ حقیقت اسلام ہی کا ایک نام ہے مگر فرق کا تو وجود ہی نہیں پس لاندھی ہی کوئی مذہب نہ کہتا ہوگا اور وہی اسلام ہے۔ مذہب الہی رسوم اور قیود و سمیراں سے جیسے ہر ایک مذہب مفید و مہینہ ہے۔ ان قیود اور سمیرات کو نہ ماننا لاندھی کہی جاتی ہے۔ پروردگار تمام جہان کے مذہب کی ان قیود و سمیرات کو نہیں ایک مذہب سے سمیراں نہ نکال دے تو قیود ہی کوئی ایسی چیز باقی رہی جو کچھ ہمیں ہوگی یعنی اسکی تخصیص مذہبوں میں مذہب ہوگی اور وہی لاندھی ہوگی اور وہی اسلام ہے اور وہی عین نیچر

یہی اسلام ہے اور لاندھوں کا جو طریقہ ہے وہی اسلام ہے کمال خوش فہمی پر دلالت کرتا ہے میں نہیں جانتا کہ یہ جیسے لاندھوں کو کیا خیال کر رہا ہے ہمیں کچھ شک نہیں کہ ہر ایک اصول اور طریقہ کا واضح اور بانی ہی اپنے اصولوں اور طریقوں کی علتوں کو بیان کر سکتا ہے جناب میں لاندھوں کو اس طریقہ کا نام ہے جس میں سب دینی و کتابی و فیض و سنن کو قطعاً چھوٹا و لغو خیال کیا جاوے۔ حلال حرام میں بظاہر فرق اور تمیز نہ کیجاوے اگر حضور کو اعتبار نہ ہو تو یہاں تک کہ لاندھوں کے خیالات و تخیلین۔ یہ تو لاندھوں ہی ہوں اب اسلام کو دیکھئے کہ کس طریق اور اصول کا نام ہو بانی اسلام و جب اسلام کی بابت سوال کیا گیا تو جواب میں کہا گیا کہ۔

والسلام ان تشہد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله و تقیم الصلوٰۃ و تؤتی الزکوٰۃ و تصوم رمضان و تحج الی استیضحت الیہ سبیلہا و الیہا ان تؤمن بالہ و ملکئہ و کتابہ و رسالہ و الیوم الآخر و تؤمن بالقدح و خیرہ و شریعہ منفق علیہ) نصوص قرآنیہ اور آیات کلام الہی ہی انہیں باتوں اور عملوں کو اسلام و موسوم کرتی ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے (و تقیم الصلوٰۃ و تؤتی الزکوٰۃ) ایک اور سورہ میں مسلمانوں اور مومنوں کی ایک خاص نشانی اور علامت بیان کی گئی ہے ارشاد فرماتا ہے (کنتم خیر امة اخرجت للناس تعرفون بالعرف و تفہون عن الغلب) اسی آیت کریمہ کے موافق حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایذا میں امتی امة قائمۃ بامر اللہ) اوپر کی آیت کریمہ اور حدیث شریف میں حضرت جل جلالہ اور اس کے حبیب اسلام کے علامات اور خواص کو اہل المعروف اور غنی عن المنکر سے وابستہ کر دیا جب قرآن اور بانی اسلام کے ارشاد و فیض بنیاد اسلام میں اوامر اور نواہی کی قیود کا پایا جانا ثابت ہو گیا تو لاندھوں سے نسبت دینا بڑی بے ادبی اور تحقیق یہ تو یہ تو یہ کیا اسلام اور کیا لاندھوں کا یہ صرعہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک ہے اگر یہ صیبا بانی اسلام اور نصوص قرآنیہ کی شہادت سے اسلام کو عباد اور ضروری اوامر و نواہی سے جنگو لاندھوں عموماً وضع کر دیا خیال کرتے ہیں معرث ثابت کر دیتے تو موافقت آجاتی۔ مگر جب اسلام نصوص قرآنیہ اور بانی اسلام کی شہادتوں سے مربوط ہوا اوامر و نواہی و العبادات سے تو پھر اسکا لاندھوں سے شہادت دینا ایک ٹھٹھکا نہیں تو اگر کیسا ہے۔ قولہ اسلام کے اصلی اصولوں کے موافق وہ شخص جو نہ کسی نبی کو ماننا ہو نہ کسی اوتار کو نہ کسی کتاب الہامی کو اور نہ کسی حکم کو جو مذاہب میں فرض و واجب ہے تعبیر کے

کے ہر قول میں صاحب اس قول میں تو ساری کتابوں اور انبیاء علیہم السلام سے انکار ہی کرنا ہے مگر اپنے قول کو دلی اور عام اور وسوس کی مدد سے ہی تقویت دینی قرآن کو سادہ لیا اور حدیث کو نہایت کونجیل کہ خود بالہد سید احمد کے خیالات کی طرح ایسا شخص جو الہامی کتابوں اور اسکے مہرین کو نہ مانا تو مسلمانیت بانی اسلام اور قرآن تو گواہی دے گا کہ ایسا شخص کا قول کفر ہے اور ہمارے سید صاحب اسکا مسلمان قرار دینا قتل کا پہلا پتہ بھی اسکو کہتے ہیں قرآن مجید میں حضرت بل جلالہ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ جو شخص میری کتابوں اور رسولوں کو نہیں مانا کافر ہے چنانچہ سورۃ النساء رکوع ۱۴ میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویویدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن بہ ویکفر بعض ویویدون ان یعتقدوا بین ذلک سبیلا اولئک ہم الکفارون حقاً ترجمہ تمہیں جو لوگ منکرین اللہ سے اور اسکے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اسکے رسولوں میں فرق والیں اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور بعضوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ نکالیں ایک راہ اسکی یہ ہیں سے یہی لوگ کافر ہیں صحیح۔ اسے ناظرین باتھیں فرماؤ اور انصاف سواس آیت کریمہ کہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری اور میرے رسولوں میں سے انکار کر کے اور راستہ نکالیں گے وہ یقیناً کافر ہیں۔ سید احمد صاحب اس آیت کو بہ موجب چاہتے ہیں کہ رسولوں اور الہامی کتابوں سے

اس قول کا نتیجہ ہے۔ اور صرف خدا واحد پرستوں کتابوں کو ہی شہادتیں اور شہادتیں ہی نہیں مانتے ہیں بلکہ یہی نہیں مانتے کہ میری کتابوں کو ہی مسلمان کہہ سکتے ہیں بلکہ میرے شخص کے میری ہونے سے انکار کیا کرنا کفر ہی ہونا یا یہی لازم ہے کہ اگر اسکا مسلمان ہو تو کیا کہ نہیں کہ بدولت وہ مسلمان کہلایا کہ پس وہ ہی حقیقت محمدی ہے پر ناشکر احمدی مسلمان زمانہ میں پیش فرماتے ہیں جو غالباً توحید ذات باری پر کمال یقین رکھتے ہیں اگر کہہ کہ کافر من تو غلط ہو کہ کافر تو نجات نہیں پائیگا مگر تود سے خود رائے سخت کا وعدہ کیا ہے مگر نایا ہو تو کالوں میں داخل الحجة الہی کی ہوا اور صفہ انک انما ینھز قل جاؤ لوہا انکم صدقین علی ما قلتم وھو معن فلعلہ عند ربہ کانفین علیہم لا ھم یخزون سورۃ الم بقرات ۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸ اور یہ ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر من دونه ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثماً عظیماً سورۃ النساء آیت ۱۱۱ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا یغفر من یشرک باللہ مستیقنہا علیہ فدخل الجنة پس جو شخص اس کلمہ پر یقین کرتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

منکر ہو کر ایک اور راستہ پیدا کریں یہاں تک کہ یونین پر خوب چپان ہے گویا یونین کے حق میں مشکوئی ہے کہ وہ ماورائے اسلام آگیا اور راستہ نکالیں گے افسوس خدا تو رسولوں کے منکرین کو کافر مقرر فرماتا ہے اور حضرت سید احمد صاحب اسلام آباد پر سورۃ نساء رکوع ۴۰ میں ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین امنوا امنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وعلیہ لکنتہ وکنتہ والیوم لا یفلح من ضلّال ابعدا یعنی اے ایمان والو ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے تماری پہلے اور جو کوئی منکر ہو اس سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور آخر زور سے پس بالتحقیق وہ دہر کی گمراہی میں پڑا۔ بعضی وی یون کہتا ہے امنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل اثبتوا علی ہدایا فان بئذ لکم دھوموا علیہ واثبتوا بہ فتقو بکم کما امنت بربکم وامنوا ایمانا ما یعم الکتاب والرسول فان الایمان بالبعض کلا ایمان۔ اس آیت میں یہی خداوند کریم نے منکرانِ مسلمین اور کتب الہامی کو کافر اور گمراہ کہا ہے اور ایک اصل قایم کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کتاب اور رسول کو نہ مانے گا تو اس کو گمراہوں اور کافروں میں محسوب کیا جائے گا سید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کے اصولوں کو ہم نہ مانیں گے اچھا نہ مانیں ان نصوص کو تو قبول کریں۔ دیکھو صاحب قرآن تب تو منکرینِ کتب اور مسلمین کو بصد ابلند گمراہ اور کافر کہہ رہا ہے اور ہمارے سید صاحب خیر نچر کے نشہ میں سرمست ہو کر مسلمان بنا رہے ہیں لہذا بھٹکان عظیم افریں سید صاحب کو یہ نچری دھن نہ اس قندنا چا کر دیا ہے کہ صریح نصوص اور آیات کا یہی خیال نہیں رہتا کوئی ہے کہ ہمارے سید احمد صاحب کو ہوش میں لاوے اور کہے کہ علماء کے اصول اور قول تو درگنا آپ تو قرآن سے ہی منکر ہوئے جاتے ہیں۔ سورہ انعام کے رکوع ۱۹ میں ارشاد ہے وھذا کتاب انزلنا مبارکاً فاتبعوہ واتقوا الشکوک ورجعون یعنی یہ کتاب مبارک ہمیں نازل کی پس اس کی تابعداری کرو اور خدا نے ڈرو شاید کہ تم رحم کئے جاؤ۔ سورہ بقرہ رکوع ۴۴ میں ہے الذین اتیناھم الکتاب یتلواہ حتی تلاقواہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخسرون۔ ایک دوسری آیت میں یون فرماتا ہے اٰطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ایک اور آیت میں کہا گیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ

آویگا۔ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص رسولوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا وہ کمرہ اور کافر ہو گا اور ہمارے سید صاحب اسکو خاصہ مسلمان بنا رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو گا کہ خدا کی پاک کتاب اور مقدس رسولوں کو نہ مانا جاوے اور یکے بلکہ دون اور لاندھیوں کی طرح غریزہ زندگی کو برباد اور رایگانہ یا جاوے
 حدیث میں شہد کے یہ معنی نہیں ہیں کہ لوگ وجود باوجود حضرت محمد رسول اللہ سے منکر ہو جائیں اور اسلام صرف لا الہ الا اللہ ہی قرار دین مستیقن کی مضبوط قید اور شرط اس امر کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا کی پاک کتابوں اور رسولوں کا ماننا ہی لازم اور فرض ہے خدا کی ذات فیض آیات کو و ہنجی شخص بالاستیقان تسلیم کرے گا کہ جو اسکے ضروری احکام اور واجبی آداب کو بھی قبول کرے خدا کے سارے حکموں اور فرضوں کو درجوا بالا یضاح والصرحیہ قرآن میں بیان کئے گئے ہیں اور انہیں کو ایمان اور اسلام کہا گیا ہے، چہرہ دینا اور پہر اس امر کا مدعی ہونا کہ میں خدا پرست ہوں، اپنے مونہ سے میان مٹھو بننا ہے۔ یہ عجیب خدا پرستی ہے خدا کے حکموں اور فرضوں کو تو چھوڑا اور بناوٹی جاسنا اور خدا پرستی کا دعویٰ کرنا ان دنوں میں جبکہ ہمارے سید صاحب گورنمنٹ کی طرف سے ملازموں کے مغرض جاعت میں محسوب ہوتے ہو اگر ایسی کوٹھی میں ہی بغیر کسی کام کر نیکی مٹھے رہتے تو یقیناً چارہی دن میں گھر کو براجتی سید صاحب ایسا سٹے اتنی مدت ملازم رہے کہ گورنمنٹ کے اصولوں اور احکام چلتے رہے خدا کے ضروری حکموں کو تو نہ ماننا اور دعویٰ کرنا کہ میں خدا پرست ہوں ایک نئی بات ہے۔
 کسی کا ماننا نہ ماننا اسی وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب اسکے حکموں کو مانا یا نہ مانا جاوے کیا نافرمان غلام صرف اپنے آقا کے نام ہی لینے سے بلا کسی قسم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اقبال الاحکام کے فرمان بردار اور سچا غلام قرار دیا جاسکتا ہے، ہرگز نہیں۔ ۵۔ خشک بربیکہ بود آب تھی نہ ناید از بے صفت آدمی پڑحیب قرآن میں صاف طور پر لکھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قل انکم تحتہون اللہ فاتبعونی یحکم اللہ تو یہ ہم کس طرح خدا کے رسولوں سے انکار کریں آنحضرت کے قول کے صرف یہی معنی ہیں کہ بالاستیقان خدا کے احکام مندرجہ قرآن کو جنہیں تصدیق مرسلین اور تسلیم کتب الہامیہ میں داخل ہیں مانو اور انہیں کے بموجب عمل کرو۔ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ

خدا نے نبیوں کے لئے کوہی امر اور نہی کی ذریعہ قرار دی ہے۔ جو شرکوں اور کافروں کو
 سزا ہے چنانچہ فرماتا ہے ومن بعض الامور مسلک فان له ناکھہ خالداً فیہا۔ سکر رسالت کوہی
 قرآن میں شرک سے تعبیر کیا گیا ارشاد: ہوتا ہے وما یؤمر الاکم باللہ الا وہم مشرکون جب شرک
 رسالت ہی شرک اور کافر قرار پائے گا کہ انہو سلمان و معجزی قرار دیتا قرآن اور رسول کا خلافت
 کرنا ہے چنانچہ حضرت کی حدیث میں شب اور اسے احکام الہی بالاستیقان سے متعلق تھی اس وقت تک کہ
 نے دوسری حدیثوں میں اقرار رسالت میں بابت تاکید میں فرمائی ہے ما من احد یشہد ان لا الہ
 الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقاً من قبلہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ کو
 مروی ہے والذی نفسی بید الا یؤمر احدکم منی کون احب الیہ من ولده ووالده اور یہ
 میں ہے عن عبد المطلب انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق لحم لایینا من رعی
 باللہ دماً وبلاً لاسلام دیناً وجمع نبینا۔ ان حدیثوں سے صاف طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ آنحضرت
 تصدیق رسالت کو ایمان اور اسلام کی جو شرائط سمیٹا کر کرتے ہیں اس وقت تک کہ خدا نے قرآن میں
 شرک ان رسالت آنحضرت کو خلافت فی الدنیا وکاخوت الایات اور انکو ہر فرقہ قرار دیا ہے۔ افسوس
 میں شہد کی لفظ بالاستیقان اور لفظ لا الہ الا اللہ کی یہ کی طبیعت کو خراب کر دیا اگر فراموش کر گئے تو
 پا جاتے۔ وہی شخص خدا کو بالاستیقان مانے گا کہ جو اسکے پاس حکموں اور امر و نہی پر دل سے
 اعتبار کرے گا تسلیم اور اقرار بالاستیقان کی تعینیت ہی یہی ہے کہ دل سے خدا کی کتاب اور اس کے
 رسولوں اور بزرگوں اور احکام و تفریض کو مانا جاوے اور اسکے ہر ایک حکم کو سچا اور معتبر
 عن الاغلاط اور مامون عن الاستقام سمجھا جاوے رسولوں کو قانون اور احکام اور کتاب اس وقت
 دیکھائی ہے کہ ان کے متبعین ان پر چلیں اور انکو اپنا قانون اور اصول قرار دیں اگر تشریف کتب الہیہ
 سے یہ غرض اور مدعا نہ تھا تو ان کا تفریط و غث و نثر نہایت تعزیرات بندہ کو سید صاحب ہی برسون استیصال
 میں لایا کہ میں اور جسکی سے میں مجرموں کو جیل میں بیچ چکے ہیں علی یہ کہ اس طرح اگر عمل کو اسطے
 دہوتی تو لوگوں کو ان کے قوانین اور قواعد کے امراض اور انخواف سے سزا نہ ملتی۔ ہر ایک شے کے

لیج کر نے اور اشاعت سے کچھ نہ کچھ غایت ہوتی ہے بشت انبیاء علیہم السلام اور منزل قوانین الہی سے یہ غرض اور منشاء ہے کہ مخلوق ان پر چلے اور نجات ابدی کے وارث اور مالک بنے۔ تورات اور انجیل میں ہی ایسا نذر اسکیو کہا جاتا ہے جو خدا کی کتابوں اور رسولوں پر یقین رکھے اور ان پر عمل کرے قرآن میں تو کہلے طور پر تاکید کی گئی ہے ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین امنوا امنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی دسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وعلیہ لکتابہ ورسولہ والیوم لا یغفر ذل ضلال بعید اسورہ نساء رکوع ۲۰ جب آنحضرت مبعوث ہوئے اور قرآن کی تعلیمات کے اشتہار اور انتشار کو زور دیا تو اس وقت میں اکثر عرب اور غیر ملکوں کے یہودی موحّد تھے بلکہ انبیاء علیہم السلام کو ہی پیغمبر حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے تھے اگر حضرت کا یہی منشا اور مدعا تھا کہ لوگ صرف اقرار توحید بلا استیقان تمام کے جسمین خدا کی کتابوں اور رسولوں کا ماننا بھی لازم آتا ہے مسلمان اور مجوسی ہو سکتے ہیں تو ان کو کیوں گمراہ اور کافر کہا گیا ہزاروں برس تک تصدیق رسالت کی بابت ہی مباحثات ہوتی رہی اگر تصدیق رسالت کا مسئلہ درمیان میں نہ ہوتا تو ایک ہی آن میں عرب اور دوسرے ملکوں کے تمام یہودی اور یونیٹیرین وغیرہ جو موحّد اور خدا پرست تھے مسلمان اور مومن بن جاتے ہزاروں یہودی صرف مسئلہ رسالت کی بابت ہی حضرت سے منتظر اور کشیدہ خاطر ہو گئے اُس نازک وقت میں آنحضرت کا اس مسئلہ کو رائج نہ کرنا صریحاً اس امر پر دلالت ہے کہ حضرت منکران رسالت کو کافر اور گمراہ خیال کرتے تھے حدیث میں شہد کی اعلان سے جو حضرت عمرؓ نے صحابی کو منع کیا اُسکی یہی باعث ہے کہ حضرت عمرؓ کی دانست میں صحابی معلن نے استیقان کے معانی پر غور نہیں کیا تھی شاید اُس نے استیقان کے لفظ سے استیقان محدود و مخصوص فی جرد لالہ الا اللہ سمجھ لیا جو گاچو تک اصل میں آنحضرت کی مراد اس استیقان سے دیکھا کہ ان حضرت کی دور حدیثوں سے ظاہر ہو سکتا ہے) استیقان کُلّی تھا یعنی خدا کے تمام حکموں کو بلا استیقان مانیں اس واسطے حضرت عمرؓ نے اس صحابی کی غلط فہمی کے باعث منع کیا فافہم۔ قولہ جن لوگوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ خدا کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں میں تو ان کو یہی مسلمان جانتا ہوں۔ اقول۔ آپ

بیشک انکو مسلمان جانیں قرآن اور بانی اسلام تو انکو کافرون اور شرکوان سے ہی خراب اور بدتر خیال کرتے ہیں آیت لہ اسلم من فی السموات والارض طوعاً وکراً اور ہر یون اور منکران خدا کا مسلمان قرار دینا سید صاحب کا ہی کام ہے کیونکہ نبی اور انگریزی کے اعلیٰ درجہ کے فاضل ہیں اس سمجھ سے خوب ہی مسلم و فضل ظاہر ہو رہا ہے۔ آیت میں تو ذکر ہے کہ جو شخص طوعاً وکراً مسلمان ہوا آپ اسکا منکران خدا کا مسئلہ کہاں سے نکال لیا۔ طوعاً وکراً اسلام کا قبول کرنا اور چیز ہے اور خدا کے وجود منکر ہونا اور شے۔ وہ خوب عقل ہے اب تہوڑے اور آگے چل کر فرماتے ہیں کہ منکران خدا کا دل بجا طوطی مٹھی مصدق وجود خدا ہے کیا کہیں بیان تو سید صاحب نے کمال ہی کر دکھایا منکرین کہے جاتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے اور جانتے ہیں نہیں اور سید صاحب انکو مصدق بناتے ہیں وہی بات ہوئی۔ اس سست اور گواہیت خدا تو قرآن میں اپنے نبی کی معرفت اس امر کو ظاہر کرے کہ اگر کوئی شخص نبیوں اور مرسلین میں سے ایک نبی اور مرسل کو بھی نہ مانے گا تو میری سکود و من میں ڈالوں گا اور سید صاحب اسکو جنتی بناتے ہیں مصرعہ میں تفاوت راہ از کجاست تاب کجا پڑ اس قول کے آگے سید صاحب نے اپنے پرانے طریق کے موافق علماء محمدیہ کی توہین اور فضلاء اسلام کی تضحیر شروع کی ہے ہمارا منصب نہیں کہ ہم ہی سید صاحب کی طرح جاوہر تہذیب و منصب آدمیت کو جدا ہو کر تفسیر اور ٹیپہ پر کمر بستہ ہوں یا را اس آیت پر عمل ہے ادع الی سبیل دیک بالحقۃ الخ مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو ٹیپہ کرنیوالوں اور برا کہنے والوں کو برا نہیں کہتے بلکہ صدق دل سے بہ اوقات غمبہ و حاکرتے ہیں کہ اسے خدا انکو اسلام کے صاف اور سید اور وسیع راستہ پر چلا کر وہ ہی تیسری رحمتوں اور عنایتوں میں شامل ہو کر سرور اور ہر پور ہوں۔ اللہ تعالیٰ

دائق

نصیر الدین احمد عفی عنہ

مقام الہ آباد۔

اشاعت السنۃ النبویہ

علیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

نمبر دوازدہم بابت فی الحجۃ مطابق سہ ماہیہ جلد سوم

معروضات

(۱) جن صاحبوں نے اشارت معروضہ سرورق پر چھ ماہ نومبر کی طرف توجہ فرما کر زراقیات مرحمت فرمائی ہیں، ان میں سے کادل سے شکر گذار ہے۔ اور بذکر مواضع سکونت ان حضرات کے اس شکر کا اظہار کرتا ہے وہ مواضع یہ ہیں۔ بہاول (مکہ طیبہ و رب غفور) بدایون۔ بسروپ۔ جیلپور۔ حیدرآباد کوہن۔ دہلی۔ علی پور۔ گدڑچناب۔ مظفر گڑھ۔ سراد آباد۔ مہدانوان (دفعہ اللہ بجا محبت یرضی) بقیہ حضرات جنکی باقیات کی تعداد تین سو روپے کے قریب ہے چنانچہ فہرست نمبر سابق سے معلوم ہو سکتا ہے، کی خدمات میں بڑے ادب کے ساتھ کہ بے اعتنائی کو دور فرما دیں اور اس قریبی خیال کو کہ ہمارے دو تین روپیہ نہ پہنچے تو دمان کیا حرج متصور ہے؟ روپیہ بھیج دالے کیا اور ہٹو گے ہیں؟ غلط سمجھ کر میری اس معروض سابق کو کہ جس پر چٹے سے کارخانہ کا اس قدر روپیہ پاس ہو اسکا کام کیونکر چل سکتا ہے خیال میں لادیں۔ اور اگر ان حضرات نے اپنے ناموں کی اشارت کو نہیں سمجھا تو پھر کیا میں ان کے اسماء گرامی پر تصریح کروں؟ اور اگر حساب دوستانہ در دل سمجھ لیتے تو پھر تصدیق میں دیکر کیا ہے؟ بعض حضرات یہ بھی جنکی طرف سے فہرست ماہ نومبر میں اشارہ نہیں کیا۔ وہ اپنا حساب خود سمجھ لیں اور زراعت واجب الادا ارسال فرمائی سال ختم ہوا اب پچھلے حساب کا فیصلہ ضروری ہے۔

(۲) سرشتہ حساب کتاب اشاعت السنۃ ابتداء میں بابو محی الدین صاحب لازم دفتر انگریزی کے سپرد ہوا، انہوں نے حسب عادت دفتر انگریزی میں ہندوؤں کے مطابق خرید و فروخت سے قیمت کا لیں دین رکھا۔ اسی انداز کے ایک سلسلہ جاری ہے۔ مگر انگریزی میں بیٹے مسی بن اور اسلامی سال میں بیٹے قمری۔ اور شمسی میں بیٹے قمری مہینوں کے نسبت متنازع ہوتے ہیں۔ بناء علیہ تین سال میں سنہ عیسوی و قمری میں ایک مہینے کا فرق ہو گیا ہے۔ پس اگر

۲۔ کتاب معیار الحق جواب تنویر الحق ایک مدت سے عتقا جفت ہو رہی تھی اب بعونہ تعالیٰ دہلی میں حضرت شیخ رشید الکل مولانا محمد یونس صاحبین حبیباً محو ش کے تلامذہ کے اہتمام سے طبع ہوئی ہے قیمت اسکی عرصہ اور محصول لاک ۱۰۔ صاحب شایق ہوں وہ مولانا مہرج یا مولوی لطف حسین صاحب شاگرد مولانا صاحب پارسا قیمت طلب فرما دیں۔

۳۔ مطبع ریاض ہند امرتسر میں ایک رسالہ موسومہ (تحقیق الاسلام) طبع ہوا ہے جس میں تورات و انجیل نبوت محمدیہ کا ثبوت دیا ہے۔ عام لوگوں کے لئے برائے افہام یا افہام عیسائیوں کے یہ رسالہ کافی ذریعہ ہے۔ طرز بیان سنجیدہ کتابت عمدہ طبع پاکیزہ قیمت ۴۰ محصول لاک ۱۰۔ جو اس کے شایق ہوں وہ شیخ نور احمد صاحب ہتم مطبع ریاض ہند امرتسر سے طلب فرما دیں۔

مشرودہ

۱۔ تہذیب الاخلاق وغیرہ تصانیف انراہیل صاحب ہمارے کے جواب میں ایک اور رسالہ نکلا ہے جسکا نام سلسلہ ریوچر ہے اور لقب غیر خواہ اسلام ہے۔ واقعی یہ رسالہ اسم باسمی ہے اور اسکے حرف سے اسلام کی غیر خواہی جوش مار رہی ہے یہ وہی رسالہ ہے جسکے اجراء کی ہم نے ضمیمہ نمبر ۱۰ میں تناظر کی تھی اور مسلمانوں کو ترغیب دلائی تھی۔ اس کے مستطرف وہی صاحب نہرت و عالی تہمت جناب مولوی سید الفاضل صاحب ہن جنکا ذکر غیر ہم اسی ضمیمہ میں کر چکے ہیں اسکی قیمت بھی وہی قرار پائی ہے جو اس ضمیمہ میں بیان ہوئی ہے یعنی فی جلد ۱۰ علاوہ محصول لاک ۱۰ کہ وہ آدھ سے زیادہ نہ ہوگا۔ اسکا ایک پرچہ شائع ہوا جس میں مخاطب کے جملہ خیالات و عقائد کی اجمالی کیفیت بتا دی ہے اور انکی مبادی و مقاصد کی تفصیل کر دی۔ عبارت ایسی طریف اور طرز ایسی ظریف ہے کہ جو کوئی اسکو پڑھ لکھا (دنیا کا مسرودہ ہو یا انجوف آخرت پر مسرودہ) ایک دفعہ تو ضرور ہی بے اختیار ہنس لگے گا۔ مسلمان عموماً و ناظرین رسالہ خصوصاً اس رسالہ کو خرید کرین اور علی حساب کسی قدر روپیہ مطبع یوسفی دہلی میں پاس سید علی حسین صاحب ہتم بھیج کر اس امر کے خواستگار ہوں کہ جب کہی یہ رسالہ چھپے تو ان صاحبوں کے پاس بھیجا جاوے۔ پھر بعد انضباط وقت و حجم رسالہ کے اس کے حساب کا تصفیہ کیا جاوے۔

نصیحت

میں نے سنا ہے کہ مولوی حبیب اللہ صاحب مقیم امرتسر (جنہوں نے ہمارے اشتہار سائل عشرہ کے جواب میں شہر میں قلم اٹھا کر وعدہ فحک کی رو بدیل کے بعد ٹاٹہ سے رکھ دیا تھا) ان دنوں بہرپرس اشتہار کے جواب میں خامہ فرسائی کر رہے ہیں اور اسکی طبع و اشاعت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پس ہم بنظر اصلاح خیابین السبیلین بڑے ادب اخلاص سے مولوی صاحب کو براہِ رائے نصیحت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے مقابلہ کا قصد نہ فرمادیں اور اس بات کو خیال میں لا دین کہ ہم ایک مدت سے باہمی جنگ سے تیار ڈال چکے ہیں اور دوسری طرف متوجہ ہیں۔ ایسے وقت میں براہِ رائے اسلام کو (جو فروغی سائلین ہم سے اختلاف رکھتے ہیں) ہم سے نہ الجھیں اور جس کام میں ہم لگ رہے ہیں اُسی کام کے لئے ہمارے اوقات کو فراغ رہنے دیں۔

کیا مولوی صاحب یا ان کے معاون و احباب اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اتفاقی احوال سلام کی خواہش و اشاعت کو چھوڑ دیں۔ اور پھر ان ہی قدیمی فروغی جھگڑا کی مشابہت میں (درغیہ میں) کسے پیچھے پڑیں کیا مولوی صاحب نے ہمارے ہرمنشور اشاعت مذہب اسلام کو ملاحظہ نہیں فرمایا اور اگر وہ ملاحظہ نہیں کیا ہے تو کیا اس سے آپ کو توافق نہیں ہے۔

اگر مولوی صاحب کو اپنے علم و کمال کا اظہار یا حنفی مذہب کے سائل کا اثبات و اشتہار مد نظر ہے تو اس امر کے لئے مجھے مخاطب نہ کیا ضرور ہے آپ مجھ اور میرے اشتہار کو مخاطب فرمادیں بلکہ مستقل طور پر سائل حنفی مذہب کی اشاعت میں جس قدر وسعت و وسعت اندوین اسکو رد و ابطال سے ہرگز تعرض نہ ہو گا اور اگر کچھ منع و بلا ضرورت ثابت ہو گا اور اگر انہوں نے مجھے مخاطب کیا تو اس کے جواب میں (خواہ میں نہ بولا) میرا کوئی اور ہم مشرب تو ضرور ہو لیگا۔ جس اصلاح کے خیال میں اب میں ہوں میرے بعض اصحاب اس کے کمر میں نہیں ہیں اور بلا اشتہار و استرغام میری کے میری نفرت کے لئے اور میرے مقابلین کے مقابلہ کے لئے حاضر ہیں۔ وہ ضرور مولوی صاحب کا جواب کہیں گے اور میری ایک نہ سنیں گے۔ آخر مولوی صاحب کو پہلے کی طرح سکوت اختیار کرنا چاہیے اس سے بہتر ہے کہ اب بھی میرے خطاب سے سکوت فرمادیں اور ہوں میرے خطاب کے جواب میں اپنے شہر کے لئے کہیں

اس بات کو کہ مولوی صاحب نے اشتہار سائلین کے خلاف وعدہ فحک کی رو بدیل کے بعد ٹاٹہ سے رکھ دیا تھا (جنہوں نے ہمارے اشتہار سائل عشرہ کے جواب میں شہر میں قلم اٹھا کر وعدہ فحک کی رو بدیل کے بعد ٹاٹہ سے رکھ دیا تھا) ان دنوں بہرپرس اشتہار کے جواب میں خامہ فرسائی کر رہے ہیں اور اسکی طبع و اشاعت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پس ہم بنظر اصلاح خیابین السبیلین بڑے ادب اخلاص سے مولوی صاحب کو براہِ رائے نصیحت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے مقابلہ کا قصد نہ فرمادیں اور اس بات کو خیال میں لا دین کہ ہم ایک مدت سے باہمی جنگ سے تیار ڈال چکے ہیں اور دوسری طرف متوجہ ہیں۔ ایسے وقت میں براہِ رائے اسلام کو (جو فروغی سائلین ہم سے اختلاف رکھتے ہیں) ہم سے نہ الجھیں اور جس کام میں ہم لگ رہے ہیں اُسی کام کے لئے ہمارے اوقات کو فراغ رہنے دیں۔

یہہ آیتہ و آیات سابقہ صاف ناظر ہیں کہ وحی ایسی چیز ہے جسکے حاصل کرنے کے لئے آنحضرت اپنی طبیعت کو دل کو کان کو زبان کو کج حال استغراق و استعجال متوجہ فرماتے اور بچوں فوت ہو جانے یا خیال و سمجھ میں نہ آنے یا بھول جانے کے اسکے پورے سو ڈاکٹ توقف و صبر فرماتے۔

اس سے بے شمار و متقدمہ ثانیہ ثابت ہو کہ وحی آپ کا امرطبیعی و داخلی نہ تھا بلکہ عارضی و خارجی تھا جو کب و کس قدر تسلیم کرنا ظاہری اسباب و دوسرے نہ تمام حاصل ہوا ہے ؟

استدلال سوم۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اُن احکام و اخبار کو جو آنحضرت کو بذریعہ وحی پہنچی ہیں غیب کی طرف منسوب کیا ہے اور انکو انباء الغیب اور غیب سے تعبیر کیا ہے اور انکا محج حطیرۃ الغیب ٹھہرایا ہے چنانچہ سورہ تہن میں ارشاد ہے۔ خدا عالم الغیب (یعنی اُن چیزوں کو جو بندوں کے دل سے خیال سے طبیعت سے فکر سے غائب ہیں جاننے والے) ہے وہ اپنے اس غیب پر کیسکو سحر پسند یہ رسول کے مطلع نہیں کرتا

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا لمن اراد ان یرفع من
مرسل فانہ یسلک من بین یدیه و من خلفہ
و صد الی علم ان قد ابطلت سلت منہم و انما عا
لذہم و احصی کل شیء عندہ (سورہ جن ۲۶)
قال ان غیب من الایۃ اعلم اللہ الرسول من الغیب
واضح علی ما اوحی الہم من غیبہ و ما یکلم اللہ فاک
لا یعلم خلک غیرہ لابن المنذر رواہ للحریث

وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے رکھتا ہے تاکہ وہ ظاہر
جان کر رسولوں نے اسکو غیب پر مطلع ہو کر ٹھیک ٹھیک
خدا کی تمام پہنچائے ہیں اور وہ سب باتوں پر جو کج خیال
میں ہیں اُٹھا کر کہتا ہے اور ہر چیز کو اُس نے گن کر کہا ہے۔
حضرت ابن عباس نے اس آیت کی یہ تفسیر کی کہ خدا تعالیٰ
نے غیب سے رسول پر وحی بھیجی ہے اور اپنے غیب سے اُن کو
احکام وغیرہ جو کچھ چاہتا تھا یہ سب کراخو دی جاتا تھا۔

اور مفسرین (جیسے امام ہارثی شیخ ابوالسعود صاحب جلالین وغیرہم) نے بھی یہی معنی آیت کے بیان کئے ہیں
شیخ ابوالسعود نے فرمایا ہے وہ عالم الغیب ہے۔ اپنے غیب پر کامل طور پر کسی کو اطلاع نہیں کرتا مگر رسول کو

جسکو باظہار و اطلاع بعض غیبی امور کے جو رسالت کے
متعلق میں پسند کر لیتا ہے اس کے لئے یہ بھی اسوہ
یا انما علم رسالت کے اسباب و دلائل میں جیسے معجزات

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا بمن اراد ان یرفع من
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای فلا یطلع علی غیبہ الا
کاملاً۔ الامار قف من رسول ای رسول

ارتضاء لاطہارہ علی بعض غریبہ المتعلقہ بمسائلہ
 اما لکونہ من مبادی رسالتہ بان یکون معجزۃ
 دالۃ علی صحتها واما لکونہ من ادانہا واحکامہا
 کفایتہ التکالیف الشریعۃ ام یحی الکلفون کیفیاً
 اعمالہا واجزیئہا المترتبہ علیہا فی الآخرۃ وما نشو
 فی علیہ من احوال الآخرۃ الی من جعلتہا قیام عسا
 والبعث وغیر ذلک من امثال الغیبیۃ الی بیکانہا
 من وظائف الرسالۃ واما ما لا یتعلق علی احد
 الی من فیہ من الغیب الی من جعلتہا وقت قیام عسا
 فلا یظہر علیہ احد الی انک صمد احسن من الملائکۃ
 عیسونہ من ترضی الشیاطین لہا اظہر علیہ
 من الغیب المتعلقۃ بمسائلہ لعلکم ان قد ابغوا وکذا
 ربہم - متعلق ببیلک غایۃ لہ سورہ الرات
 سورہ عبارت عن الغیب الذی ارید اظہر لالمرقی
 علیہ وضعہ ابغوا لالہ صمد فالمرقی لہ تعالیٰ کم
 من جمیع جنوب المرقی لعلکم ان الشان ابغوا وکذا
 رہم رسالۃ علی الاختطاط والتحلیط - واما المرقی
 والجمیع باعتبار معنی من فالمرقی لعلکم ان قد ابغوا الی
 الی لہم رسالۃ مبررہ - تفسیر ابغوا مفسرہ وکذا
 ذلک من انباء الغیب فیہ رال عمران ۶۰ تکرار لک الغیب
 نوحیہا (سورہ ۳۶) ذلک من انباء الغیب فیہ رال عمران ۶۱

جس رسالت کا ثبوت ملتا ہے یا وہ احکام دار کا
 رسالت میں جیسے اکثر شرعی امور جو ان کے ہوتے ہیں
 اور انکی کینیت علیہ اور جزائیں و سزاؤں جو ان
 اعمال پر لگائی جاتی ہیں اور احوال آخرت جیسے قیامت
 کا ہونا وغیرہ امور جنکی تسلیم پر تسلیم نبوت موقوف ہے
 ایسی ہے اور غیبی امور جو انکی بیان رسالت کے ذریعہ سے
 ہے لیکن جو امور غیبی رسالت کے متعلق نہیں ہیں جیسے
 وقت قیامت وغیرہ امور خدا تعالیٰ کی کو مطلع نہیں کرتا
 اور بوقت اظہار وحی منہیات متعلقہ رسالت کے
 وہ رسول کے آگے اور پیچھے ہٹا کر کو چکدیا رہنا کر
 بیعتا ہے تاکہ ان امور غیبی میں شاپہن کچھ ملان
 یہ ہر اہتمام پھر سے چوکی کا اسلئے ہو کہ خدا تعالیٰ بطور
 شہادت جان لے کہ خدا کے سینا مات جسے مراد
 وحی منہیات میں بلا دخلت تبلیس ابلیس مندوں
 کو یا رسولوں کو پہنچ گئی ہیں -

اور سورۃ آل عمران و سورہ یوسف وغیرہ میں جا بجا
 پر نسبت ان قصص و اخبار کے جو آنحضرت کو مذکور ہیں
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنکو ہم
 تیری طرف وحی کہتے ہیں -

اس قسم کی آیات سے شہادت مقدمہ ثالثہ صاف ثابت
 ہوتا ہے کہ وحی آنحضرت کا طبعی و داخلی امر نہیں ہے بلکہ

اسکا مخرج آنحضرت کی طبیعت یا ذات یا دل یا خیال انہیں ہے جنکو آنحضرت سے کمال حضور کی نسبت اور انہی ایجادات و مصنفات کو شہودی و حنفوری کہنا واجب ہے۔

اور اگر وحی اخلاطی و طبعی امر ہوتا اور جو کچھ (اخبار و احکام) بذریعہ وحی آپ پر پہلے مین آنحضرت کے کمال طبیعت ہی سے اُٹھتے تو انکو غیبی ہرگز نہ کہا جاتا۔

افسوس آنراہل صاحب نے وحی والہام غیر انبیا، رکعتی سلم کے علماء یا کسی مہتر کے صناع کو تو نبی کھا چنانچہ نمبر ۹ میں بصفہ ۴۵۹ کلام جناب تفسیر اس امر کا گذر کر وحی انبیا، کی نسبت آپ سے یہ اقبال نہ ہو سکا بلکہ وحی انبیا، کو آپ نے وحی علماء کے مقابل میں صرف طبعی امر قرار دیا۔ اور ان آیات و دلائل سے انکھ کو بند کر لیا

استدلال چہام

(جو نسبت استدلال سابقہ بہل و عام فہم و بہت واضح ہے اور اسکی صحیح تہمتا سابقہ پر موقوف نہیں ہے) دین محمدی سے بدایت و تواتر معلوم ہے اور قرآن و حدیث و سیر و تواریخ سے بخوبی ثابت ہو کہ جناب رسول اللہ صلم نے اپنی عمر شریف کے چالیسویں سال کے اخیر میں دعویٰ بعثت و نبوت و نزول وحی کیا اور قرآن و احکام حلال و حرام کو کتاب اللہ و احکام الہی بتایا اس سے پہلے نہ آپ کتاب اللہ کو جتنے ایمان کو حسب تفصیل و تشریح شرعی پہنچاتے بد و شہور سے چالیسویں برس تک صدہ اقوال و افعال طبعی (متعلق معاشرت و اخلاق) کا آپ محمد و ہوا مگر کسی قول کو آپ نے کلام خدا نہیں فرمایا اور نہ کسی فعل کو فعلی تعلیم یا حکم الہی بتایا۔ باوجودیکہ آپ کے اقوال و افعال حد کمال طبعی و عقلی کو پہنچ چکی تھی اور عقل کامل و طبع سالم کے مطابق وقوع میں تھے حتیٰ کہ اس عقل و کمال کے سبب آپ معج خلاق تھی اور مقدمات و معاملات ملکی و اخلاقی میں فیصلہ خصوصتہ کیا کرتے لوگوں میں بلقب امین لقب تھو اور جن کوئی میں شہرہ آفاق۔ عام لوگ انکی اقوال و افعال کو عقل و طبیعت انسانی کے موافق سمجھتے اور دل سے اُن کے موافقت و متابعت پسند کرتے۔ یہاں تک کہ چالیسویں برس آپ نے نبوت و بعثت و دعویٰ کیا اور خدا کی طرف سے نزول قرآن و احکام کا اظہار فرمایا اور احکام و فیصلہ کو خدا کی طرف سے بتایا۔ تسبیح و داران قریش نے باوجودیکہ پہلے سے آپ کو پہنچا جانتے اور آپ کی طبعی و عقلی باتوں کو بدل مانتے آپ کو جھٹلایا اور اس دعویٰ میں آپ کو معاذ اللہ محسنون و مفسرین ٹھہرایا اس سے صاف یقینی

طوری شہادت ہوتا ہے کہ وحی اموطبعی سے علاوہ علیحدہ چیز ہے اگر وہ منجملہ امور طبعی ہوتی اور اس کو خدا کی طرف منسوب کرنے اور خدا کی طرف سونپ کر لینے کی ہی وجہ تھی کہ خدا نے اس کی مغز و مخرچ یعنی طبیعت کو پیدا کیا ہے تو لازم تھا کہ اس کی سمجھ میں ان امور طبعی کو (جو قبل زمانہ بعثت و نبوت آنحضرت سے متعلق اخلاق سرزد ہوئے ہیں) تیز تر آپ وحی و حکم و کلام الہی ٹھہراتے۔ اور یہ دعوی نبوت و وحی و رسالت ہے سو کہتے ہیں جب ان امور طبعی کا آپ سے صفا و برہنا شروع ہوا تھا۔ کیا چالیس برس کے پہلے آنحضرت سے کوئی امر طبعی متعلق اخلاق سرزد نہیں ہوا؟ اور اگر ہوا ہے تو یہ کیا آنحضرت نے کبھی پہلے ہی کسی امر طبعی متعلق اخلاق کو خدا کی طرف نسبت کیا؟ اور اس میں نزول وحی و کلام الہی کا دعوی کسب کیا؟ میں یقین کرتا ہوں کہ کوئی مسلم یا عقلیہ دعوی نہیں کر سکتا کہ قبل زمانہ بعثت آنحضرت سے کوئی امر طبعی متعلق اخلاق سرزد نہیں ہوا اور یہ کہہ سکتا ہے کہ چالیس برس کے پہلے ہی آنحضرت نے اپنے کسی امر طبعی متعلق اخلاق کو حکم الہی ٹھہرایا ہے اور اس میں وحی یا کلام الہی کے نازل ہونے کا دعوی کیا ہے۔

اور نیز اگر وہی امر طبعی ہو تا اور صرف اس کے طبعی ہونے کی نظر سے اس کو خدا کی طرف سے کہا جاتا تو عینا دید (مستفاد)

قریش و عامر عرب عجم کی طرف سے اس کی سبب انبیا علیہ السلام کا رہنا یا جانا اور اس میں عجمی میں آنی شخصیت کو معاذ اہل محمد بن

و منفرد کوئی نہ کہتا اس لئے کہ اگر کوئی کسی امر طبعی کو اس نظر سے کہ خدا اس کو پیدا کیا اور طبیعت میں داخل کر دیا جو خدا

کی طرف نسبت کرتا ہے اور اس کو خدا کا الہم بنا تا ہے تو اس کو کوئی عاقل جہو نہاد و منفردی نہیں کہتا اور اس معنی کر اس امر

کی خدا کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں لانا۔

تمثيلات

دیکھو بچہ پیدا ہوتے ہی ان کا دودھ پینے لگ جاتا ہے تو اسکو کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اسکو دودھ پینا سکھاتا ہے۔
اوجیب وہ باتیں کہنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ خدا اسکے دل میں یانیں الفکار کرتا ہے۔

(۳) جب مہلی پانی میں تیرتی ہے تو کہا جاتا کہ خدا اسکو تیرنے کا القاء کر رہا ہے۔

(۳) شہد کی مکھیاں درختوں اور پہاڑوں میں گھر بناتی ہیں اور شہد بنانیکے لہو و دھنوں کے پتے کہنے جاتی ہیں تو طاعتی ربك الى العمل از اعتدای من الحاکم بیک انجی نبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان باتوں کا منہ و انکو الہام

ومن الشیخ وما یدہشون تم کل الذ دخل ۲۶

کیا ہے وہ علیٰ ہذا القیاس نہرا دون بلکہ لاکہ ہوں مواضع میں ہوں

طبعی کو خدا کی طرف نسبت کیا جاتا ہے اور الہام طبعی کو مانا جاتا ہے پہر کوئی کیسے وہ دعویٰ الہام طبعی میں کا تو بہ
وہ فہمی نہیں کہتا۔

پس آنحضرت اگر الہام طبعی کا دعویٰ کرتے اور نہ بطبعی ہونے وحی کے اسکو خدا کی منسوب کہے تو صنادید قریش وغیرہ
عرب عجم گزیر گزیر کہہ ہوتا وہ مفہمی سمجھتے بلکہ ہر اس صدوق وحق کوئی سمجھتے اور سابق سے بڑھ کر آنحضرت صلعم کے
طبع و فرمان بردار ہو جاتے۔

اشغال آنحضرت کا چالیس برس عمر تک صد امو طبعی میں دعویٰ وحی والہام نہ کرنا اور چالیس سال کے بعد اس
دعویٰ کرنے پر عرب انکو چیلانا صاف صاف یقین دلاتا ہے کہ وحی طبعی نہیں ہے نہ آنحضرت نے اسکو طبعی ہونیکا
دعویٰ کیا ہے نہ عامہ مخاطبین و منکرین و قائلین نے اسکو بمعنی الہام طبعی سمجھا ہے۔

اس بن بیان کے سدیدان مقدمات کے مصدق بہت آیات قرآنیہ و حدیث نبویہ و واقعات تواریخیہ کا خیال میں
ہیں انانجملہ چند آیات و احادیث و واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے۔

سورہ یونس میں ارشاد ہے کہ بتے میں جو ہمارے ملو کی امید نہیں رکھتے اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن

قال الذین لا یلقون نائم بقرون غیر ہذا و
بدلہ قل ما یكون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسي
ان اتبع الاما یوحی الی - انی انھا ان عصیت
ربی عند اوعظہ - قل لو شاء اللہ ما کلتوا
علیکم ولا ادرکم لہ فقد لہت فیکم عمر من
افلا تعقلون (یونس ۲۶)

مے آ۔ یا اسی میں کچھ بدل بدل کر دے تو کہہ دے مجھے یہ
نہیں کہ میں اسکو اپنے جی سے بدلوں میں تو اسکا پیر و ہون
جو میرے طرف وحی کیا جاتا ہے مجھ پر دے دے عذاب تو لگتا ہے
اگر میں خدا کی نافرمانی کروں (اور) تو کہہ دے خدا چاہتا
تو میں قرآن نہ لے نہ پڑھتا نہ اودھم میں نہ معلوم کرتا میں تو اس سے
پہلے تم میں عمر کاٹی ہے تم اسکو نہیں سمجھتو۔

یعنی یہ تم میں ایک عمر کاٹی ہے اور ہمیشہ اپنے دل عقل خیال و طبیعت کی باتیں تم سے کرتا رہا پہر کہی ان باتوں
کو خدا کی طرف نسبت کیا اور نہ نبوت کا دعویٰ کیا اگر میں دل کی باتوں کو خدا کی باتیں ٹھہرانے والا ہوتا تو پہلے
ہی کہی کسی دل کی بات کو خدا کی طرف منسوب کرتا پہر جاباب سمجھتا ہوتا ہی اہا سین مجھ پر وحی نازل کی ہے

انکو میں اپنے سچی کی بات سہیو کیونکر پیل سکتا ہوں اور اس دل کی بناوٹ کو خدا کی بات کیونکر کہہ سکتا ہوں۔

اور سورہ قصص میں ارشاد ہے سچے کو پہچان دینا ہے کہ تیری طرف کتاب القا کیا گیا ہے یہ تو ہے اپنی حرمت سے

وما كنت ترجوا ان يلقى اليك الكتاب الا وحمة من ربك فلا تكون

خدا کی عطا شدہ نعمتوں کو بھول کر نہ جانو۔

تطاع الى ذلك
عنك (٩٤)

یعنی یہ کہ کتاب تیرے دل پر مبنی اتاری ہے تیرے دل یا طبیعت کی بنا پر نہیں ہے تیرے دل یا طبیعت کی اگر

بناوٹ جوتی تو نتیجہ ایسی طبیعت کے بہرہ رساں کی طبیعت سے القا، ہونے کی امید ہوتی جیسے شاعر یا کسی اور صاحبِ طبیعت کو

ایسی طبیعت کہ ہر دشتہ وغیرہ کے نباتات کی امید ہوتی ہے یہ وہ امید وقوع میں آتی ہے۔

اور سورہ زخرف میں ارشاد ہے۔ اسی طرح بنے تیری طرف اپنے حکمت وحی بھی ہے جو دلوں کو زندہ کرے

وَكَذَلِكَ أَصِغْنَا لَكَ رُوحًا مِمَّا كُنْتَ تَدْرِي

والی ہے تجھ کو کچھ خبر نہ تھی کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا

ما الکتاب الا الکلام والکلیعنا هذین لهدی بد منشاء
اسکو تو تینے نے فرمایا یا جس سے ہم ہدایت کرتے ہیں جسکو

من عبدنا (شوری ۵۶)

یعنی رکت ایمان جبکہ اب تک عالیس سال کے بعد اتفاقاً و الہام ہولے جاری طرف سے ہی یتیمیری خست

اور طبع آزمائی کے لئے تجھے تو اس کتاب کا امان کی نوبت سے پہلے گھنٹہ نہ تھی۔

سجاری و سلمہ ترمذی نے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کو نہ خانگی سے پہلے

[illegible]

ثلث عشر سنة وملكه ثلث عشر اوتوفى وهو ابن ثلث وستين

اور دوسرے سرس ہارنے میں اور عمر شریف نے

[illegible]

قاضی عیاضؒ روزِ غمہ عامرِ اہلِ سمرقند تواریخ نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلِ بعثتؐ اور

فصل: واما بعد که صلح و امانت و عفت و صدق

مقدمت او شیخ ابو منیر فصلی که استے ابو اسحاق

1. The first part of the document is a header section containing the following information:

- 1.1. The name of the organization: "The National Aeronautics and Space Administration"
- 1.2. The name of the project: "The Apollo Program"
- 1.3. The name of the mission: "The Apollo 11 Mission"
- 1.4. The name of the spacecraft: "The Apollo 11 Spacecraft"
- 1.5. The name of the crew: "The Apollo 11 Crew"
- 1.6. The name of the launch site: "The Kennedy Space Center"
- 1.7. The name of the launch date: "November 14, 1968"
- 1.8. The name of the launch time: "11:00 AM EST"
- 1.9. The name of the launch vehicle: "The Saturn V Rocket"
- 1.10. The name of the launch pad: "The Launch Complex 39"
- 1.11. The name of the launch pad number: "The Launch Pad 39A"
- 1.12. The name of the launch pad location: "The Kennedy Space Center, Florida"
- 1.13. The name of the launch pad coordinates: "28° 46' N, 80° 50' W"
- 1.14. The name of the launch pad elevation: "100 feet above sea level"
- 1.15. The name of the launch pad area: "The Launch Pad Area"
- 1.16. The name of the launch pad area size: "100 acres"
- 1.17. The name of the launch pad area type: "The Launch Pad Area"
- 1.18. The name of the launch pad area description: "The Launch Pad Area"
- 1.19. The name of the launch pad area details: "The Launch Pad Area"
- 1.20. The name of the launch pad area notes: "The Launch Pad Area"

واصدقم لہجۃ منذ کان - اعترف له بذلك محادو
 وكان یسمی قبل نبوة الامین قال ابو اسحاق کان یسمی
 الامین لما جمع الله خیه من الغلاتی الصالحة -
 ولما اختلف قریش وتخاصمت عند بناء الکعبة فممن
 یضع الحجر حکموا اول داخل علیہم فاذا بالنبی صلعم
 داخل وذلك قبل نبوته فقالوا هذا محمد هذا
 الامین تدونینا بہ - وعن الربیع بن خثیم کان
 یحکم لای رسول الله صلعم فی الجاهلیۃ قبل الاسلام
 وقیل ان الفخس بن شریق لقی ابا جہل یوم البدر
 فقال له یا ابا الحاکم لیس هنا غیری وغیرک یسمع
 کلامنا فخر فی عن جہد صادق ام کاذب فقال
 ابو جہل والله ان محمد الصادق وما کذب محمد قط
 وقال النضر بن الحارث لغریش قد کان محمد
 فیکم غلاما حدیثا ارضاکم فیکم و
 اصدکم حدیثا واعظکم امانۃ حتی اذا راہتم
 فی مدغیر الشیب جاءکم با جاءکم بیدہ فلتتمسکوا
 لا والله ما هو بساکر -

کہا ہے کہ آنحضرت کو امین کہا جانا اسلئے ہر کس نے
 انہیں خلاق حمیدہ کو الٹھا کر دیا تھا جب آنحضرت کے نا
 میں کعبہ منہدم ہو گیا اور قریش نے دوبارہ بنانا چاہا تو امین
 میں کس کے بنا کر کس کے ہاتھ سے رکھی جاوے گا اختلاف ہو
 رہا تھا تو قرعہ اس اتفاق ہوا کہ جو پہلے اس وقت باہر آوے
 وہی اسکی بنا سکے ناگاہ آنحضرت آئے تو سب ہی بول اٹھے
 یہ محمد آیا لیہ یہ ہے ہم کا ہاتھ سے بنا رکھنے میں رہی ہیں
 یہ ابن خثیم نے روایت کی ہے کہ اسلام پہلے آنحضرت کی
 طرف تھا کہ انکی ولادت ہوئی تھی - اخن بن یزید
 (مناقب مدینہ) ابو جہل سے بد کے دن ملا تو اس سے کہنے
 لگا ای ابا الحکم (ابو جہل کے کیت ہی) یہاں تیرا وزیر
 سوا اور کوئی نہیں ہے کہ ہمارا مین سنے مجھے تو فوج کا
 بتا دے کہ یہ ہٹ بولنے والا آدمی ہے یا سچ کہنے والا
 ابو جہل بولا خدا کی قسم یہ سچا اس نے کہی ہٹ نہیں بولا -
 نضر بن حارث (کفار قریش سے کہا محمد تم لوگوں میں پہلا
 لڑکا تھا تم میں پیدا اور بات کہنے میں سچا اور بڑا امیر
 پہر جب کسی کن بیٹوں میں سفید بال معلوم ہونے لگے اور

وہ تمہارے پاس وہیں لایا جولا یا تو تم نے اسکو جاوے کہ یہ یا خداوہ تو جاوے کہ نہیں ہے -

بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے کہ ہر قتل (شاہ روم) نے ابوسفیان سے جب وہ آنحضرت کا دشمن تھا

آنحضرت کا حال پوچھا کہ تم لوگ دعوی نبوت سے پہلے
 اسکو جہو پٹھا کہتے تھے ہاں اس نے جواب دیا کہ نہیں تیرے قتل

عن ابی سفیان ان ہر قتل قال له وسا لنتک هل کنتم
 تستہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال فذکر

ان لا تقدر اعرف انه لم يكن ليد الذذب على الناس
ويكذب على الله (صحیح بخاری مختصر)

کہا کہ جو لوگوں پر جو بڑا نبوے تو وہ خدا پر کیوں کر ہوگا
باندھ سکتا ہے یعنی خداوند کیوں کر دعویٰ کر سکتا ہے جو نبی کی

سیرت میں زینت کی ہے کہ ابھرنے کی شخصیت سے کہا ہم تجھے تو جھوٹا نہیں جانستے بلکہ ان باتوں کو

جھوٹا جانتے ہیں جو اب لیکر آیا ہے جس پر خدا تعالیٰ
یہ قول نازل فرمایا کہ اے نبی یہ تجھ جھوٹا نہیں جانتے
پر رہیں) ظالم خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

عن ابن ابی جریل النبی صلعم لا انکذیلہ لکن کاذ
ما حیث یقول انزل الله فانهم لا یذکون ذکوا لکذا
ما یأتی محمد و من (جامع الترمذی مشاہدہ)

ہیں کہ یہ لوگ تجھ جھوٹا نہیں کہتے۔ اس لئے کہ تجھ کو ایسا
طویل آزار چکے ہیں یہ تیر کوئی جو ٹھہر معافیہ نہیں کئے
اور تیرا نام امین رکھ چکے ہیں اب تجھ جھوٹا نہیں کہتے
ولیکن سیری نبوت کی انکاری ہیں یہ سمجھتے ہیں
کہ اسکو قسمی قسم کا جنون ہو گیا ہے جو سب آئین خدا
کی طرف سے رسول خیال کرنے لگا ہے یا یہ کہتے ہیں
کہ یہ اور باتوں میں تو امین ہے صرف اس دعویٰ تو
میں جھوٹا ہے۔

تیسری سیر میں اس آیت کی یہ معنی بیان کئے
والی الثانی فی تاویل الایۃ انهم لا یقولون انکذ
کذا بل انهم جہلوا اللہ الطویل والزمکان المدید
وما وجہ دامنک کذا بالبتہ وسموہ لایمکن یقول
فی ثلاث کاذ و انی محمد و اصبی تنبو ورسا اما انهم
اعتقدوا ان محمد اعرف الناس خیل و تنصا فلا حیلہ
فسموہ وسموہ وسموہ وسموہ وسموہ وسموہ وسموہ وسموہ
قالوا انه ما کاذ فی سائر الامور بل هو فی کمال الايمان

اسی نظر سے کہ وہ لوگ رسول کو امین صادق جان

تھے اور قبل نبوت جلیل امور میں آپکی صدق پہچان چکے
تو اللہ تعالیٰ نے انکو اپنا احسان جتایا اور فرمایا خدا نے مومنوں پر
احسان کیا جیکہ انہیں ایسا رسول بھیجا جو ان ہی میں ہو وہ خدا
کی آئین پر پڑتا ہے اور ان کے عقاید کو پاک کرتا ہر اور کتا
جو کت سلکتا ہے اور وہ بیشک اس پہلے ظاہر رسول میں تھے

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا
من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم و
يعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل
للفي ضلال مبين۔ آل عمران ۱۰۴

اس آیت کی تفسیر میں امام رازی نے فرمایا ہے کہ ان حضرت سلمہ ان کے شہر میں پیدا ہوئے اور ان
قولہ من انفسهم واعلم ان وجہ المتعین بہذا

وجہ الاول : انه عليه السلام ولفي بلدهم ونشأ فيهم
 دينهم وهم كانوا عارفين بالحوالط مطلقين على جميع افعاله
 واقواله فانك هذا صفة من اول عمرة الى آخره الا الصدق
 والحق واما الصفات الى الدنيا والبعث عن الكذب والبلادة
 على الصدق ومن عرف من احواله ما من ل العرف الى اخره صلافة
 الصدق والامانة ونبذ عن الخيانية والكذب ادعى النبوة
 والرسالة التي يكون الكذب في مثل هذا الدعوى اجمع او
 الكذب يغلب على نفع كل احد انه صادق في هذه الدعوى
 والثاني انهم كانوا عارفين بانه لم يتقدم له احد ولم
 يتقدموا له ولم يأتوا به دسكا ولا تكذبا وانه لما علم الا
 لم يتقدموا له البتة بخلاف النبوة والرسالة ثم انه بعد ذلك
 ادعى الرسالة وظهر على لسانه من العلوم ما لم يظهر
 على احد من العالمين ثم انه يذكر قصص المتقدمين والحوال
 الانبياء الماضين على الوجه الذي كان موجودا في كتبهم
 فكل من له عقل سليم علم ان هذا لا ينافي الا بالاحوال
 لا الهام واللعن - (تفسير كريمة جلد ۳)

واقوال جانتے تھے انہوں نے آنحضرت کا ابتدا عمر سے
 آخر تک بوجہ صدق وحق و ترک الفتات بسو و دنیا داری
 از کذب ملازمت صدق کے کچھ نہ کیا اور جس شخص کے
 حالات مدت عمری سے راستبازی و امانت داری
 کو لازم کپڑا اور جھوٹ و خیانت سے دور رہنا معلوم ہو
 پہرہ نبوت و رسالت کا دعوی کرے حسین جھوٹ بولنا پس
 کذب ہو جبراً ہو اسکی نسبت کبھی کا کبھی گمان ہوتا ہو کہ وہ
 اس دعوی میں سچا ہے۔ وجہ دوم یہ کہ وہ جانتے تھے کہ آنحضرت
 کیسے شاکر و ذہین ہو اور نہ انہوں کوئی کتاب پڑھی اور نہ
 دیگر ارباب سے ہر باری چالیس سال عمر تک کبھی رسالت و نبوت کی بات
 نہیں سنی تھی چالیس سال بعد دعوی رسالت کے ہوئے اور انکی زبان سے
 ایسے علوم ظاہر ہوئے جو تمام جہان میں کسی نے نہیں سنا
 انہوں نے پہلے لوگوں کے قصص و اہلیہ و گذشتہ کے حال ایسے بیان
 کئے ہیں جو انکی کتابوں میں موجود ہیں ایسی شخص کی نسبت
 ہر صاحب عقل سلیم یہی عقائد کہتا ہو کہ یہ جو کہتا ہے مجروح
 والہام الہی نہیں کہتا۔

یہ آیات و روایات و تاریخی واقعات مضمون استدلال چارم کے پورے سوید ہیں اور صاف ظہر کہ جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال عمر سے پہلے طبعی کمالات کو پہنچ چکے تھے۔ و حق گوئی و راست باری و مکارم اخلاق
 شیعہ سرہ آفاق تھے۔ یا نہیں کہتے پہلے کہ کسی طبعی علی یا اخلاقی بات کو خدا کی طرف منسوب نہیں کیا اور نہ کسی
 امر حق کے ثنائے یا سکھانے یا بجا لائین خدا کی نیابت و سفارت و رسالت کا دعوی کیا چالیس سال کے بعد دعوی رسالت
 و نبوت کیا اور مکارم اخلاق کو خدا کی طرف سے بتایا جس پر شکرین نے انکو مجنون و مفتری ٹھہرایا۔ اگر آپ کا دعوی رسالت

و نبوت بنظر طبعی ہونے اور رسالت کے ہوتا تو لازم نہ تھا کہ چالیسویں سال عمر کے پہلے جب اسو طبعی و اخلاقی کا آپ کے صدور ہونے لگتا تھا، یہ دعویٰ کیا جاتا اور اس عوی پر کوئی عاقل آپ کو نہ جھٹلاتا آئندہ ان باتوں کے سمجھنے کے لئے خدا تعالیٰ کی توفیق رفیق چاہئے۔ نمبر ۱۱ بجھل اسد نور افعالہ من نور۔

استدلال چہم

(بجھل استدلال چہم عام فہم ہے۔ اور مقدمات سابقہ پر موقوف نہیں)

یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چالیسویں سال عمر کے بعد بعثت و نبوت حاصل ہوئی ہے اور قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم و حضرت تھمی و حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو احوال عمر میں نبوت عطا ہوئی ہے چنانچہ حضرت ابراہیم کی نسبت قرآن مجید میں اسد تک نے فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ
 (الانبیاء ۵)

يَا حَبِيبِي خُذْ لَكَ ذِكْرًا يَتَّقُوا اللَّهَ الْمَلِكَ الْحَكِيمَ (مریم ۱۶)
 الْحَكَمُ لِلنَّبِيِّ حَبِيبًا ابْنِ ثَلَاثِ سِنِينَ (جلالین)

پہلے سو یعنی بچپن تک ہدایت یعنی نبوت عطا کی ہے اور ہم اس کے اہلیت سے واقف تھے۔ اور حضرت تھمی کے حق میں فرمایا ہے کہ اس کو بچپن میں حکم نبی منصب نبوت عطا کیا ہے۔

تفسیر دن میں لکھا ہے کہ حضرت تھمی کو تین برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت بچپن میں بچے کی عقل مضبوط کر دی اور انہی طرف وحی پہنچ کر خدا نے ان کو اور حضرت عیسیٰ کو بچپن میں ہی کیا نہ جیسا کہ محمد رسول علیہما السلام کو شان بچپن کے پورے بچے میں عطا کیا۔

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْكَمُ مُقْدِرٍ فِي صَبَإٍ وَادِجٍ
 إِلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ يَحْيَى وَعِيسَى
 عَلَيْهِمَا السَّلَامَ وَهَذَا صَبِيحَانِ لَا كُنَّا بَعَثَ مُوسَى عَلَيْهِ
 عَلَيْهِمَا السَّلَامَ وَقَدْ بَلَغَ الْهَرَمَ (تفسیر کبیر جلد ۱)

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرمایا کہ ان کو مریم علیہا السلام بٹالائی تو لوگوں نے کہا بے شک یہ تو بہتان لائی۔ اسے ماروں کی بہن تیرا باپ تیرا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بیکار تھی (حضرت مریم) نے (حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا وہ بوسے

فَأَنبَتَ بِهِ قَوْمَهَا تَحْتَهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ اقْنُصِي ثِيَابَكَ
 يَا أَمْتٌ حَاسِرٌ مَّا كَانَ بِأَوَّلِكَ مِنْ سَوْءٍ وَمَكَاتٍ
 لَّسْتَ بِبْنِيَاءَ فَانْصَرِي إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُكَ وَقَدْ

فی المہد صبیحہ۔ قال فی عبد اللہ اشنی الکتاب
وجعلنی نبیا۔

دسمبر ۱۳۶

ہم ایسے شخص سے کیونکر کلام کریں جو کہ ہمارے میں رکھا
ہے عیسیٰؑ جو ابداً مریخ کا بندہ ہو خدا کو بھجوتے ہی ہے
اور بھجوتے ہی کر دیا ہے۔

اس تفاوت اوقات بعثت ان حضرات سے ثابت ہوتا ہے کہ وحی غیبی و خارجی امر ہے طبعی و دواعی بنی
طبعی ہوتا تو سبھی انبیاء کی بعثت کا ایک وقت اور ایک دستور ہوتا چنانچہ اور طبعی میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔
و کچھ محصلوں کے لئے تیز نا طبعی ہے تو یہ تیز نا ان سے یکساں اوقات میں سرزد ہوتا ہے ایسا کہ یہ دیکھا گیا
نہیں گیا کہ کوئی مچھالی ایک وقت عمر میں تیرنے لگی کوئی اس کے چار برس پہلے۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

اور خود بدولت ہی تفسیر پر تیز ویر میں فرما چکے ہیں کہ نبوت انبیاء کے دل و دماغ کی بناوٹ سے تعلق رکھتی
ہو اور بناوٹ کا یکساں ہونا اس تشیل سے بیان فرما چکے ہیں کہ جن بناوٹ کی کہو پری ایک قاتل بے رحم کی ہوگی
اسی بناوٹ کی کہو پری دوسرے قاتل کی ہوگی۔ چنانچہ اصل عبارت جناب نمبر ۲۷۰ میں منقول ہو چکی
اب اگر یہ فرما دیں کہ نبوت خاصہ نوعی نہیں اور اسکو نوع انبیاء سے یکساں تعلق نہیں بلکہ شبہ شخصی امر ہے جسکو ہر ایک
نبی کے نیچے سے جدا جدا تعلق ہے پس نیچے میں جس قدر متعدد اولیائے نبوت تھے اسی قدر اسکا اثر ظاہر ہوا جسکے نیچے میں
نقصان تھا اسکا ظہور اثر نہ پڑا اور جسکے نیچے میں ملکہ نبوت پورا و کامل قوی تھا اسکا اثر جلد ظہور میں آیا۔

تو یہ بات کسی پابند مذہب (محدث یا یہودی یا نصرانی) کے نزدیک لائق جواب نہیں۔ کوئی مسلمان نہیں
کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ صلعم کی فطرت میں ملکہ نبوت بہ نسبت ملکہ حضرت عیسیٰ ناقص کہہ گیا تھا اسلئے انکو چالیس سال کے
بعد منصب نبوت عطا ہوا اور کوئی یہودی یا نصرانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ کی فطرت میں ملکہ نبوت بہ نسبت
ملکہ حضرت یحییٰ ناقص کہہ گیا تھا اسلئے انکو حضرت یحییٰ کے نسبت بدترین نبی کیا گیا۔

اور یہ مقام نہ ہے آزاد ہو کر گفتگو کرنے کا نہیں ہے بلکہ یہ پابندی مذہب اسلام بیان حقیقت نبوت کا مقام
ہے اور مذہب اسلام ہی شہادت دیتے ہیں کہ آنحضرت صلعم سب نبیوں سے کامل و درجہ کی نبوت دے گئے ہیں چنانچہ
حدیث بعثت میں خیر قرون بنی آدم قرناً فخرنا۔ و حدیث اناسید ولد آدم۔ و حدیث لم یصدق بنی من الانبیاء احد
۴ (۱) یعنی میں ہر زمانہ کی بہترین مخلیق سے بیعت ہوا ہوں۔ (۲) میں تمام بنی آدم کا قیامت تک ہوں سرور ہوں اور خیر ترین ہوں۔

و حدیث فضلت علی الانبیاء است۔ و حدیث ان اللہ یعنی تمام مکارم الاخلاق و کمال حاسن الافعال و شہ
اذا کان یوم القیمۃ کنت امام النبیین خطیبہم۔ حدیث ابن عباس ان اللہ فضل محمد علی الانبیاء علی الاسباء
و غیرہ اس شہادت مطلقہ میں۔

ان استدلال شرعیہ فیصلہ نسبت بیان حقیقت وحی پورا ہوا اور ثابت ہوا کہ وحی قسم اول ہو
خواہ قسم دوم نبی کا امر طبعی و داخلی نہیں ہے جس کا فیضان و القارف طبیعت نبی سے ہوا ہو بلکہ غیبی خارجی
ہے جس کا نزول عالم بالا اور ظہور الغیب اور اس مبدیہ فیاض سے ہے جو ذات نبی بلکہ جملہ مخلوقات سے علو و
و خارج و قایم بالذات ہے اور خوبی معلوم ہوا کہ اس باب میں جو کچھ مسلمانوں کا اعتقاد ہے وہی اسلام
بن محقق اور خدا و رسول کے نزدیک حق ہے گو جناب غائب کو حق نہ جانیں اور اپنی تحقیق کو خدا و رسول کی
تحقیق سے بہتر سمجھ کر اور رسول کی غلطیاں نکالیں اور تہدید قتل اعلیٰ اللہ بدینکہ اور تنویف خاکہ اجداد
الحق لا الضلال کو پس پشت ڈالیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا و رسول کی بات کو مقابلہ میں لانی ایسا مانیر
اور لکھے و امر نزدیک و تاویل سے ایمان کو سنبھالیں۔ و صلی علیہ السلام علیہم و آلہم و سلم

بیان حقیقت اصل سوم

(یعنی ایمان کجتاب اللہ)

قرآن کی نسبت مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ کتاب بعین ملفظ و بنظر آسمان سے نازل ہوئی جو کچھ جبریل امین کو
رب العزت سرور وحی ہوا وہ جبریل امین نے آنحضرت معلّم کے دل پر وحی کیا حضرت جبریل کی دعوت کو آنحضرت
نے ناکہ بوجھ و کجیا حضرت جبریل امین کا قول آنحضرت کے کانوں نے سنا دل نے سمجھا زبان نے پڑھا تا یہاں تک
کے عرصہ میں یہ سلسلہ تعلیم و تعلّم کا ختم ہوا۔ جب حق حضرت جبریل سال ہجرت آنحضرت کو کہاتے اور پڑھتے
آخر سال میں بہار رمضان اسکا دور کر جاتے۔ جس سال آنحضرت معلّم کا انتقال ہوا اس سال دو دفعہ جبریل نے

(۱) مجھ کو اسے تمام نبیوں پر چڑھ جبریل میں زندگی دی وہ پہلے ان کا شکر کیا تو انھوں نے عوام دعوت و جہاد میں خاصہ بڑھ چکے تھے، و خروج
رسالت کیا کیا وہ، خدا نے پھر اچھا خلاق اور بہتر افعال کے پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے (۲) قیامت کے دن میں نبیوں کا امام
وہ، حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نے آنحضرت کو تمام نبیوں کے ترانہ و ترانہ پہنچا دی وہ ہر گز شہادت میں ایسے قوی و کوشش کرنے والے ہیں

آنحضرت سے قرآن کا دور کیا جس سے آنحضرت نے جان لیا کہ بس اب میرے کچھ کا وقت آگیا۔ اس قرآن میں کوئی لفظ اور کوئی حرف آنحضرت کی طرف سے نہیں ہے، اور آنحضرت کے دل کو دماغ کو طبیعت کو نفس کو اس کی نظم و ترتیب کی کیف میں اس سے زیادہ دخل نہیں ہے جہد کرنا مینہ مصقل کو شعل آفتاب کی قبول کرنے اور دوسری چیزیں پر اس شعاع کو پہنچانے میں یا صفحہ قرطاس کو نفوش الفاط کے نقش ہونے میں دخل ہوتا ہے۔

اور اس اعتقاد پر جو مشہور کتاب دست میں پائی جاتی ہے اس کا بیان نمبر ۹ و ۱۰ میں بصفحات ۲۶۵ و

۲۶۷ ۲۸۴ و ۲۹۳ و ۳۰۶ اور نمبر ۱۱ میں بصفحہ ۳۳ و ۳۴ گذرا جبکہ اعادہ ضروری نہیں از انجملہ آیت

قل یا یحییٰ انی ان ابدل من تلقا نفسی جو بصفحہ ۳۳۹ منقول ہے اس بات پر رض میج ہے کہ یہ کتاب آنحضرت کے نفس

رحمہ طبیعت و دماغ خیال سبھی آجاتے ہیں (کی بنا و ظاہر ہے) ایسی ہی دوسری آیت میں تصریح ہے کہ یہ نبی

ما ینطق من اللہ الا وحی سبوحاً ۱۔ اپنی خواہش (نفس) سے نہیں بولتا جو یہ خدا کی طرف سے بیان کرتا ہے

وہ وحی ہے جو اس کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور ایک آیت میں ارشاد ہے جب ہم ایک آیت دوسری آیت کو بدلہ

لا تے ہیں اور ہم جو چاہتے ہیں جو آتے ہیں تو منکر

کہتے ہیں تو اپنے پاس بنا تا ہے تو کہہ دے اس کو تو

روح القدس (جبریل) نے خدا کی طرف سے اتارا ہو یعنی یہ

نفس یا طبیعت یا خیال نے از خود نہیں بنایا۔

واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل
قل انما انت مفتر بل انزلهم لا یعلمون
قل من نزلہ روح القدس من ربک بالحق
الحق۔ (دخل ۱۲۶)

اور ایک آیت میں ارشاد ہے کہ جو رولید بن الغیرہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جادو، پہلون سے چلا آتا۔ یہ بستر کا تو

فقال ان هذا الا قول البشیر من صلیبہ سقم (دشمن)

ہے اس کو ہم شباب و رخ میں داخل کریں گے۔

اور بہت سی آیتوں میں بتکرار ارشاد ہوا ہے کہ اس کتاب کا اتارا خدا کی طرف سے ہے جو جاننے

تanzil الکتاب من الله العزيز الحكيم۔ زمر۔ من شانہ

اس ایک ہی مضمون کو بار بار اسلئے فرمایا کہ منکر (شیعوں کے) تم مشرب (بار بار کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد علی نے از خود

بنالیا ہے اور ایک آیت میں ارشاد ہے ہنوز قرآن ایک

مبارک رات میں اتارا ہے۔ دوسری آیت میں بالکلیہ نام

انا انزلتہ فی لیلة مبارکة انا انکنا منہ ربی (دشمن)
انا انزلتہ فی لیلة القدر (سورة القدر ۱)

یہاں بتا دیا کہ قرآن آنحضرت پر کیا بارگی نہیں اُترا بلکہ سورۃ قیامت میں نازل ہوا
چنانچہ ایک آیت میں ارشاد ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ اگر قرآن خدا کی طرف سے تھا تو ہر ایک کی زبان پر نہ اُترا۔ تو کہیں
ایسا ہی تہہ نہ ہوتا نازل کرنا مستحکم تھا کہ نیکو و فاجر
تہہ را سیکھنے سے مضبوط گردن اور ہڈی ہٹنے لگے کہ جبریل علیہ السلام

وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القرآن جمله وحده
كذلك لانتبه به فوادك وقلنا اه تترسلان۔ قرآن ۳۶

اور اس مدت نزول کے تیس سال سے تخمینہ یعنی ۳۴ ہونے چکی ہے اور ہر سال ایک دفعہ در سال وفات میں دو دفعہ
ماہ رمضان آنحضرت کا جبریل امین سے قرآن کا دور کرنا احادیث ذیل میں وارد ہے۔ حضرت ابن عباس سے
روایت ہے کہ آنحضرت سب کو گھر پر گھر سے ہی تھے اول سے ہی
دوسرے سے زیادہ سخی رمضان میں ہونے کی وجہ سے جبریل
علیہ السلام سے قرآن کا درس کرتے۔

عن ابن عباس قال كان رسول الله صلعم اجود الناس
وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل
عليه السلام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن۔

اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے اپنی
نعت جبریدۃ النفاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا وعلیٰ ہا
سرخیز فرمایا کہ جبریل امین ایک دفعہ مجھ سے قرآن کا ذکر کیا
کرتے اس وقت کہ قرآن مجھ سے میری زبان پر آتا ہے
اور اس کے پاس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر یہ قرآن آنحضرت کی طبیعت کا ایجاد ہوتا تو اسکی
نسبت یہ نہ کہا جاتا کہ یہ آنحضرت کے نفسِ حاجی سے نہیں ہے اگر وہ یہ جواب دینے کی طبیعت نہ ہو یہ نفل حقیقہ خدا کا نفل
تھا اس لئے کہا گیا کہ یہ آنحضرت کے جی سے نہیں ہے خدا کی طرف سے ہے تو یہ محض خالق ہے اس لئے کہ اگر یہ
طبیعت کا نفل حقیقہ خدا کا نفل ہے مگر ظاہر اسکا مدد و طبیعت ہو تو یہ ہے لہذا اسکی طبیعت کی طرف نسبت کرنا کذب
و خلافِ واقعہ نہیں ہے چنانچہ جلالیہ کو جو کسی سے نہیں ہوتی ہر ظاہر کی سبب کی طرف نسبت کیا جاتا ہے اگرچہ ان کا
فاعل حقیقی خدا تعالیٰ ہے۔

وعن عائشة عن فاطمة ان النبي صلعم اسألها ان
جبريل كان يدارني القرآن كل سنة مرة
وانه عاقني العام مرتين ولا ادا الا الصبر
صحيح بخاری ص ۲۵۱۲۔

ان آیات و احادیث میں جو تاویل قبول جناب مخاطب ملین لاتے ہیں اسکا جواب عطا و نقل انصاری جلیلی حقیقت اصل
بسم اللہ ادا ہوا ہے اور اس کے پاس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر یہ قرآن آنحضرت کی طبیعت کا ایجاد ہوتا تو اسکی
نسبت یہ نہ کہا جاتا کہ یہ آنحضرت کے نفسِ حاجی سے نہیں ہے اگر وہ یہ جواب دینے کی طبیعت نہ ہو یہ نفل حقیقہ خدا کا نفل
تھا اس لئے کہا گیا کہ یہ آنحضرت کے جی سے نہیں ہے خدا کی طرف سے ہے تو یہ محض خالق ہے اس لئے کہ اگر یہ
طبیعت کا نفل حقیقہ خدا کا نفل ہے مگر ظاہر اسکا مدد و طبیعت ہو تو یہ ہے لہذا اسکی طبیعت کی طرف نسبت کرنا کذب
و خلافِ واقعہ نہیں ہے چنانچہ جلالیہ کو جو کسی سے نہیں ہوتی ہر ظاہر کی سبب کی طرف نسبت کیا جاتا ہے اگرچہ ان کا
فاعل حقیقی خدا تعالیٰ ہے۔

و یہ کہ ہر ایک کی جلی چیز کو کہا جاتا ہے کہ گل نے اسکو جلایا ہے کہ گل کے نسبت کہا جاتا ہے کہ بہار نے اسکو بنایا اگرچہ

بیتہ و بین الرب سبعون ذوقاً ما منها من ذوق
ید ذمته (لا اعتدقا) (رواه الترمذی صحیح)

خدا تعالیٰ میں نور کے ستر حجاب ہیں انہیں ایک کے قریب
بھی ہوتا جو مل جاوے۔

اور فرشتوں کی شکل انسان کی شکل ہو کر کہا لی دینے اور انبیاء وغیرہم سے ہم کلام ہونے کی بابت خدا تعالیٰ نے
اِرتبا و کیا ہے کہ ہمارے رسول (یعنی فرشتے) ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس بشدت لیکر آئے تو وہ انہی جہانی
کے لئے پچھرا ہونا ہوا لائے جب انکو کہا ہے کہ لئے

و لقد جاءک رسولنا ابراهیم بالکتاب والحق من ربہ

و ندبہم عن ضیف ابراهیم المکرمین (حجۃ ۲۴۵ھ)

حال اتانک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین (ذاتی ۲۶ھ)

وغیرہا

ما تہ نہ بڑا تے دیکھا تو ڈر گئے انہوں نے کہا ہم خدا کے
فرشتے ہیں اور قوم لوط کے عذاب کے لئے بھیجے گئے
ہیں جب وہ حضرت لوط کے پاس پہنچے تو وہ بھی پہچان

نہ سکے اور ڈر گئے کربانہوں نے حال بتایا تو مطمئن ہوئے۔ قوم لوط جو بد فعلی کے عادی تھے سنکر خوش آئے
اور ان کو خوبصورت لوڈے سمجھ کر بد فعلی کو مستعد ہوئے تب فرشتوں نے انہیں بہتر برائے اور انکے گاون زمین سے
اٹھا کر ٹپک دئے۔

اور آنحضرتؐ کو فرمایا ہے میںے جبریلؑ کو (یعنی بصورت انسان) دیکھا تو اسکو وحیہ بن کلی کا شاہ پایا اور

عن جابر ان رسول اللہ صلی علیہ وسلم قال سمیت جبریل

فاذن اقرب من رایت بہ شبہا حدیثہ بن

خليفة - (رحمہ اللہ)

حضرت اسم سکہ کا جبریل کو بصوت وحیہ دیکھا اور حضرت عمر
وغیرہ صحابہ کو بصوت اکیان سفید لباس کے دیکھا مگر میں
بصوت ۲۸۵ منقول ہو چکا ہے۔

اور فرشتوں کا خدا کی طرف سے رسولوں کے پاس کلام اور وحی لانایا بیان حقیقت امر و دین بسطو تفصیل بیان
ہو چکا ہے۔ اس مقام میں ایک دایسی آیتوں کو بیان کیا جاتا ہے جنہیں ملائکہ کی رسالت کو ان دنوں کی رسالت کے
مقابلہ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الحج میں ارشاد ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ فرشتوں میں سے رسولوں کو چن

اللہ یصلی علی من یشاء من المرسلین و من الناس اللہ

سمیع بصیر - (الحج ۱۰۸)

لیتا ہے اور ان دنوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے
وہ سننے دیکھنے والہ ہے

یہ بتاتا سیاتہ پرفض صیرح ہے کہ کُل رسول انسانی رسول سے علیحدہ ہے۔ انسانی رسول تمام ان دنوں کی طرف

بہیجا جاتا ہے اور ملکی رسول خاص انسان کی طرف مبعوث ہوتا ہے ایسا ہی سورہ شوریٰ میں ارشاد ہوا ہے
 وَمَا كُنَّا لِنُبَشِّرَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ عِلْمٌ بِمَا يُكَلِّمُ اللَّهُ وَلَا يَكُنْ لَهُ سَمْعٌ وَلَا بَصَرٌ يَنْظُرُ بِهِ
 حِجَابٌ أَوْ يَرْسِلُ رُسُلًا تَتَوَحَّشَىٰ بِلَاغِهِ مَا يَشَاءُ -
 (شوریٰ ص ۵۱)

اس کی سیۃ میں ایسا ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ انسان رسولوں کی طرف سے پیغام دے اور وہ ملکی رسول مبعوث
 سے ملے اور علماء و جنس سے جو دہلا و اسطہ میں ہوں گے دل پر نازل ہوتی ہے -

ان دونوں آیتوں کو ناظرین یاد رکھیں یہ بہ تمام معارضہ و ابطال خیال و حکم کا خیالی بن اور فرشتوں کا خدا
 عالم و نبیوں پر اسور ہونا قرآن کی بہت سی آیات میں مذکور ہے - ملائکہ حفظہ و کراما کا تبیین کی بہت سی آیات ہیں جو

ترجمہ بیان قرآن میں معزز نکلتے والے وہ جہان میں ہوتے کرتے
 ہوں اور فرشتے کہتے ہیں کہ وہ ملکی لیتے ہوں میں ایک ہی
 طرف اور دوسرا میں طرف ان کے کو پہنچتا ہے اور کو پہنچتا ہے

انسان کے آگے پہنچتے ہوں جو اسکو خدا حکم کے نگاہ
 کہتے ہیں خدا کے ترجمہ بیان ان چوتھے جہان میں -
 (۲۶ ص ۲۶) ویرسل علیکم حفظہ (انعام ص ۷۶)

کراما کا تبیین کے نتیجہ کارروائی (یعنی نامہ اعمال کی آرم) کا ذکر بہت سی آیات قرآن میں وارد ہے از ان بعد بعض آیات

کونہے حاشیہ میں درج کیا ہے - اور کراما کا تبیین کی تقریری کے فوائد و حکم
 کو نامہ تلازی نے تفسیر کبیر جلد ۴ صفحہ ۸ میں تفصیل بیان کیا ہے اور کراما
 مخالفین سے پر اصرار کر رہے ہیں - اسکا جواب تفسیر کبیر کی جلد ۴ صفحہ ۸۹ میں تفصیل سے

ہے - طالب شائق ان مواضع کی طرف رجوع کرے -

ملائکہ موت کا ذکر متعدد آیات میں ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنوں کے ارواح کو فرشتے عزت و بشارت سے

قبض کرتے ہیں کافروں کی ارواح توہین و عذاب سے
 ان آیات کی تفصیل سورہ ناز - انعام - نمل - محمد وغیرہ
 ان الذین تغفیرہم اللہ لعلہم ظالمی مقتہم دن (۱۳۳)
 والملائکہ باسطوا ایدیہم (انعام ص ۱۱۶)

الَّذِينَ تَوْفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ (دخل ۷۶) تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ دَحْماً حَبَدَةً (۷۶) نَكِيفٌ إِذَا تَوْفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ
(محمّد ۳۶) وَالنَّازِعَاتُ غُرَقًا (نازعات ۱۶)

میں موجود ہے اور ان ملائکہ کی صورتیں اور قبض ارواح
کی کیفیتیں احادیث میں تفصیل وار ہیں جسکی بیان کی
عام شہرت کے سبب کچھ ضرورت نہیں۔

اور ملائکہ مومنین صحاب و امطار وغیرہ تدبیرات عالم کا متعدد آیات میں ذکر ہے۔ سورہ نازعات میں انکو
مَدْبَرَاتٌ سے تعبیر کیا ہے اور صفات میں وَالزَّاجِرَاتُ سے اور آیات میں مَقْسَمَاتٌ سے اور ایک آیت
میں ارشاد ہوا ہے کہ رعد وغیرہ ملائکہ خدا کے خوف سے تسبیح کر رہے ہیں۔ آنحضرت سے یہ پوچھو کہ چوہا کہ رعد کیا

چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو بال
پرسلط ہے اس کے پاس لگ کی تھچان ہیں جن سے وہ
بادل کو بھٹکتا ہے جہاں خدا چاہتا ہے۔ پھر انہوں
نے کہا یہ آواز کیسی ہے جو ہم سنتے ہیں تو آپ نے
فرمایا کہ یہ اس کے جھڑکی کی آواز ہے۔

وَيَسْبِغُ الرُّعْدُ مَجْدَهُ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ (رعد ۴)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ يَا أَبَا لَهْفٍ
أَخْبِرْنَا عَنِ الرُّعْدِ مَا هُوَ قَالَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَوْلَى السَّيْفِ
مَعَهُ خَافَتِ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ وَالسَّمَاءُ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ
فَإِذَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي تَسْمَعُونَ قَالَ نَهْرَةٌ مِنَ السَّيْفِ (ترمذی طبع)

اس وایت کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے اور بنا بر ایک قول کے رعد کا فرشتہ ہونا تسلیم
کر لیا ہے اور حکماء طبعیین کے ان باتوں کو کہ بادل بخارات زمین سے پیدا ہوتے ہیں اور جو ان بادلوں میں ہوا بند
ہو جاتی ہے۔ جب اسکو اُپر سے سرور پہنچتی ہے تو وہ بادلوں کو پھاڑ کر ٹکڑی ہے اُس ٹپنے کی آواز رعد ہے اور جو
اس حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے وہ بجلی ہے۔ بدلائل معقول رد کر دیا ہے۔

وَأَنَّ كَانِ الثَّانِي دَهْوَانِ يَقَالُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَجْرِ الْعَالَمِ + انْكَشَافاً عَنِ حَقِيقَةِ الْعَالَمِ طَبْعِيّاً كَمَا كُنَّا نَعْلَمُ بِهَا وَأَصْحَفِ بَحْدِهَا

پیدا ہوتے ہیں ایسے باطل ہے کہ بارش مختلف طور پر ہوتی
ہے کہیں چھوٹی چھوٹی قطرات کہیں بڑے بڑے کہیں
نزدیک نزدیک کہیں دور دور کہیں تھوڑے وقت کہیں
کئی کئی دنوں تک۔ یہ اختلاف ہوا وجود کیہ زمین جہاں
سے بخارات پیدا ہوتے ہیں ایک ہی آفتاب جو حرارت

مِنَ الْأَرْضِ فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَى الطَّبَقَةِ الْبَارِدَةِ مِنْ
الْهَوَاءِ بَرَدَتْ فَتَقَطَّتْ وَجُعِلَتْ إِلَى الْأَرْضِ فَتَقُولُ هَذَا
بِاطِلٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَسْطِطَافَ مُخْتَلِفَةً فَكُلُّهُ تَكُونُ
الْقَطَرُ كَبِيرَةً وَتَارَةً تَكُونُ صَغِيرَةً وَتَارَةً تَكُونُ
مُقَادِرَةً وَآخَرَى تَكُونُ مُتَبَاعِلَةً وَتَارَةً تَقْدُومُ مَدْرُورَةً

نسخ جلد

دوی البیهقی فی شعب الایمان عن ابن عباس قال
 بینما رسول اللہ صلعم ینام حیة ومعه جبریل ذات الشوق
 زمانا ظیلا و تارة ظلیلا فاختلا الا مطا فی هذه
 الصلوة مع انه طبع کلا من احد وطبع الشمس
 السحرة للنجارات و اقل الابد ان یكون یخصیض علی ر
 و ایضا فی التجیة و لت علی ان الدعاء و التفرع فی نزول الغیث
 انوعیما کذا کذا کذا الی الصلوة المستسقاء مشرعة
 ان الموروثیة تھودرة الفاعل لا الطبیعة و الخاصیة
 و الجوانب کل ما کون و علی فاعلا المقول و ینا کن
 و حوہ ول انه لو کان لا مرکز لک لو یکن یقال ینا
 یحصل البر لا بد ان یحصل الرعد و هو الضو الخوا
 من تتر السحاب معلوم انه لیس مرکز لک فانه لیس و اما
 یحصل البرق القوی من غیر حشد الرعد الثانی ان السحرة
 الحاصلة بسبب الحکمة مقابلة للطبیعة المائیة
 الموجبة للبرود و عند حصول العارین القوی کیف
 فحصلت النار و بل یقل النیر ان العنصریة تنطفی بعلیہا
 علیہا و السحاب علیہا یحکف فیکون ان یحشد فیہ شعلة
 نلویة الثالث من حکم ان النار العنصریة لا لون لها
 البتة فھب انه حصلت الناریة بسبب العاکلة علی ثابت
 الحاصل بالجزء و السحاب لکن ان حدث لک الالوان

ملایکہ برات کی خدمات کی تفصیل میں اس حضرت صلعم کے یہی حق ہے کہ شعلہ الایمان میں نہایت اعلیٰ کی ہے کہ شعلہ
 جبریل کے ساتھ ایک گوشہ میں تھے تاکہ آفاق آسمان پر
 پہنچ گیا جس کے سبب جبریل چپے اڑنے لگا اور
 یہاں تک کہ اس نے سرور سے کہ اس فاعل تھا پروردگار
 کی قدرت سے جو۔ اور نیز سورہ سے ثابت ہو کہ کہنوش
 انفرج و دعا سے ہی بارش ہو جاتی ت اس نظر سے
 استقامت کی ناز مشرب ہوئی ہے۔ اس ثابت ہوتا
 کہ بارش جو فی قدرت اس فاعل قرار سے ہے نہایت
 و خاصیت زمین و آفتاب سے نہیں ہے۔
 اور رعد و برق کی نسبت جو لمبے میں کہا ہے کہ کسی وجہ سے
 بالکل ہے اور ان کے اگر انکا کما جمع ہو تو جاسکے جیسے بجلی کے پکڑا ہوا
 گرجے حالانکہ بت و فاعل یا ہوگا کہ کھلی تکتی ہے اور بالکل نہیں
 گرجتا۔ وجہ دوم یہ کہ گری جو حرکت پیدا ہوتی ہے کھٹکتی
 میں طبعیت پانی میں کسی دوسری سوچ ہے پس اس کا قیاس کسی سے
 اس گری سے کیونکہ اگر گری پیدا ہو سکتی ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بہت
 پانی کی گری پانی سے پیدا ہوتی ہے جو تار پانی چھوٹا ہوتا ہے
 اس سے ضعیف آگ کا چمکا کہ بڑا کر کے ہے۔ وجہ سوم یہ کہ طبعی
 کا یہ ذریعہ ہے کہ فاعل آگ کا رنگ نیل ہے پس سنے ماکہ ہو کر ان
 کے کہنے کے سبب پیدا ہوئی لکن یہ رنگ صحت کہان پیدا ہوا ہے
 ثابت ہوا کہ سبب جو چمکا کہان پیدا ہوا ہے یا چھوٹا ہے اور آگ
 پانی سے پیدا ہوتا ہے صرف اس واسطے کہ ہے۔ بخشی

بقیہ مضامین فاضل بہاری

کہ نیچر کو کسی بھی طور پر نہیں سمجھا بعض لوگوں نے کہا کہ اسکی بنا ہی اسکی غلطی پر ہے۔ ان لوگوں کے خیال پر دلائل وہ انقلابات و اختلافات عالم ہر جگہ تفصیل مضمون سابق میں گزر چکی ہے اس مقام میں اسکی تائید میں چند نمونہ دیا گیا جاتا ہے۔

وہیکو انسان قریب زمانہ نوح کے طویل القامت و قوی الجثہ تھے۔ اور مردم شام آرمینیا کے زمانہ قدیم میں بڑے شجاع تھے بقول تہو منفس کتاب جینس ہندسی بلطف البیس عبد متیق میں تعبیر ہوئی ہے۔

اہل ہند ہی انسان زمانہ قدیم کو سینکڑا اور دُمار بتاتے ہیں۔ یا جوج ماجوج ہی جنہر اہل جغرافیہ و اہل کتاب کا اتفاق ہے عجیب الخلق بین خلقت مخمٹ اور ہی ہے ایسا ہی ماہی مستفقور ہے جو دودھ علامات نر و مادہ رکھتی ہیں۔ خلقت احوال ہی عجیب اور خلقت شش انگشتہ انسان ہی ایسی عجیب۔ انسان اور بندر کے جفتی ہو نیسے بقول بعض مؤرخین عجیب خلقت پیدا ہوتی ہے بعض پر تعلیم کر نیسے انسان کے حکم کرنے لگتے ہیں بعض قسم کے سگ تعلیم کر نیسے کتابت کرتے ہیں۔ پس جب عالم و عالمیان ایک نکلے و مستقل حالت پر نہیں ہے تو بنا علیہ کسی مڑ حالات موجودات کو (جس سے نیچر عبارت ہے) قانون کلی و دائمی کیونکر کہا جاسکتا ہے۔

انسان ایک قطرہ طاق قدرت دریائے الہی کر کے اور اسکی قدرت کو مقید و محدود بنا دے یہ امر خلاف عقل ہے ہمنے جو انہوں کو دیکھا اور سمجھا اسکو قانون قدرت بنا دیا اور جو ہے پہلے گذرا اور جو آئندہ ہوگا اسکی جھوکیا خبر کچھ پہلے لایا کہ خدا کا قانون یہی ہے جو ہمنے دیکھا ہے کیسی بڑی نادانی ہے۔

وجہ دوم یہ کہ اسلام و قرآن کے بہتیرے قصص و اخبار و احکام ایسے ہیں جنکا توافق نیچر سے نامعلوم ہے منجملہ قصص و اخبار قصہ حضرت عزیر و قصہ حضرت ابراہیم قصہ پیدائش مسیح قصہ غرق فرعون قصہ اصحاب نل قصہ ناث صالح قصہ قوم لوط قصہ بقرہ بنی اسرائیل و علی بن القیس بن عبیدون قصص سی قیل سے ہیں کہ انکا توافق نیچر سے خیال میں نہیں آتا اور افسوس کہ احکام تو صد ہا میں ازرا منجملہ چند احکام بطور مثال بیان کئے جائیں۔

۱۔ نکاح اخوات اسلام میں ناجائز ہے۔ مگر تاویل اصول نیچر متعلق آیت اول ثناء خلقکم من نفس واحد خلقی منها زوجھا وبت منھا کما کلدیہ نساء ناجائز قرار پاتا ہے۔

۳۔ جانور جو بلا زوج کلا گھوٹ کر مارا جائے یا خود ہلاک ہو جائے مذہب اسلام میں حرام ہے مگر اصول نیچر میں اسکا کہنا جائز۔ چنانچہ آرائیل صاریہ کو کلا گھوسنے جانور کے حلت کا دعویٰ ہے۔

۴۔ نکاح اسلام میں معمولی ایجاب قبول جانسین ضروری ہے۔ اور جہ لازم۔ مگر نیچر کے اصول میں صرف خطبہ شامی میں انشاج نام کافی ہے اور مہر ضروری نہیں۔

۵۔ بلا نکاح مباشرت طفرین بنا ہے مگر اصول نیچر پر اگر وہ تبراضی طفرین ہو تو حد زنا سے خارج ہے

۵۔ اسلام اشیاء پر طہارت و نجاست کے قیود لگاتا ہے نیچر ان امور کو صرف طبعی بنا کر آزادی دیتا ہے وعلیٰ بقایا القیاس نیچر کو عین اسلام کہہ کر کہا جاسکتا ہے۔

اوپر لکھا گیا ہے وجہ اول کی تائید و تفصیل نمبر ۳ و ۴ و ۵ جلد ۱۔ انشاء اللہ منہ میں بخوبی پہنچی ہے اسکی تائید میں ایک مثال اس مقام میں ہی ذکر کیجاتی ہے۔

تھوڑے دن ہوئے کہ اجلہ جریدہ روزگار مداس میں، سینے چشیم خود دیکھا ہے کہ یورپ کے کسی شہر میں بکری نے بھٹیری کا بچہ جانا۔ اسین اگر بیٹریا بکری سے جفت ہوا تو یہاں بھٹیری کو نیچر کے خلاف ہوا۔ بھٹیری کا نیچر بکری کو چیر ہار کر کہا جاتا ہے نہ کہ اس سے جفت ہونا اور اگر نقطہ بڑنے سے بید رنگ کہا جائے تو نقطہ بڑنے خلاف نیچر کیا۔ اسکی ایک عمدہ نظیر اخبار تیرہویں صدی کے پرچہ ۲ جلد ۲ میں لکھی ہے جو ایسی عبارت سے نقل کی جاتی ہے۔

وآئیدرو ایک ٹرب فرنج فلا سفر سے نہیں پوچھتے جو نیچر کو عادت سی بھی لاچار کئے دیتا ہے کہ عادت کے سامنے نیچر کی نہیں ہلتی۔ اور دارون بڑے نیچری نے اسکو میوزک ٹون کی ایک نسل بالکل مدیم اسطرح کر دی کہ وہ ان کے لوگوں نے اپنے کٹھن کی زمین کا ٹیٹی شروع کر دی تو میں پشت برابر کاٹے چلے گئے آخر کو بدیم کتے ہونے لگے۔ نیچر سے عادت زبردست نکلی کہ نہیں۔ بلکہ اسی فلا سفر کا گمان ہے کہ اسی طرح اگر چاہیں تو انسان ہی ایک ہی ہاتھ کے پیدا ہونے لگیں گے۔

شاید ان تشبیہ کے جواب میں آرائیل صاحب فرمادیں کہ ہر واقعہ میں آنا ہے وہ عجائب و بہ خلاف عادت

سنتیابی کیونکہ تہو نیچر کے مطابق ہوتا ہے اسکا جواب یہ ہو کہ یہ بات آپ کو تب سمجھی ہے جبکہ ان عجائبات کا وقوع ہوا۔ جبکہ کہ ان عجائبات خلاف علت کو آپ نے مذکورہ ان عجائبات کے مساوی ہونے اور نیچر کے مطابق ہونیکا آپ کو کہاں اعتقاد نہا۔ اس وقت تو یہی سمجھا گیا تھا کہ ایسے امر کا صدور نیچر کے خلاف ہو اس سے یہ کیا جاسکتا کہ جن امور کو مشاہدہ حالات قانون نیچر ٹھہرایا جاتا ہے وہ سبھی تحمل خلاف ہیں اور کوئی حالت نیچر ایسی قطعی نہیں ہے جسکے خلاف کا امکان نہیں ہے۔ یہی امر نیچر کی یکجہ کنی کرتا ہے اور اسکو محض خیالی بناوٹی چیز بناتا ہے۔

نسخ

آزراہل صاحب قرآن میں نسخ و منسوخ کے پائے جانے تہذیبہ رمضان و تفسیر میں انکار کیا ہے مگر کتاب تبدیل الکلام فی تفسیر التوریت والانجیل علی ملہ الاسلام ص ۶۳ جلد اول میں ہے صاف اسکا اقبال کیا ہے چنانچہ فرمایا اکثر عیسائیوں نے اور مسلمانوں میں کئی بعض فرقوں نے احکام الہی کے نسخ ہوئے انکار کیا اور کہا کہ خدا کے احکام میں نسخ اور منسوخ ہوتا خدا تعالیٰ کے تقدس کے برخلاف ہے مگر جو لوگ کہ کتب مساویہ پر اعتقاد رکھتے ہیں خواہ یہودی خواہ عیسائی خواہ مسلمان انکو کچھ چارہ نہیں ہے سچو اسکے کہ وہ اقرار کریں کہ بلاشبہ احکام الہی میں نسخ اور منسوخ ہے۔ اسکے بعد آپ نے چند احکام توریت کو بیان کیا جن میں نسخ میرے احکام میں آپ کے نزدیک واقع ہے پھر صفحہ ۲۶ معنی نسخ کو بیان فرمایا جس معنی کہ آپ نسخ کے مقررین اور مسلمان ہی انہیں معنی کہ نسخ احکام قرآن کے قائل ہیں پھر نسخ احکام قرآن سے آپکا انکاری ہونا اور جو تبدل تغیر و تلخیصات کیوں نہ ہو احکام قرآن میں واقع ہے اسکو نسخ نہ کہنا کمال تعجب کا محل ہے۔

بسم اللہ

جناب نصاب بہادر و سچو عیسائیوں بہترین کہ بسم اللہ انتخاب و تعلیق کتاب مژدہ و زودشت مجوس کی ہے جو بصلاح حضرت سلمان فارسی قرآن میں درج کی گئی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی ایسی بات کو تسلیم کرے۔

میں کہتا ہوں یہ جواب کیا جو کلام قرآن کو تسلیم کر لیا ہے اور حق یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ نمل میں موجود ہے اور وہ قصہ حضرت سلیمان میں ہے اور سلیمان یہودی النسل اللہ تبارک و تعالیٰ اور سالہ دین کی تحقیق چاہیے لکھ کر

سوسائٹی میں پائس الہ آباد فقیر ۸ و ۸۸ میں ہے کہ یہ کتاب یہود و مشرکوں وغیرہ میں موجود ہے۔ اور
حضرت ابراہیم پشاور میں حضرت سلطان فارسی کا یوں لکھا ہے کہ میری جو سستی عیسائی ہوئے اور شاہ میں
بہت رہے اور صحیح علم و ادب سے تیس کا یہ میری حضرت سلطان کو تھا انہیں لکھا ہے یعنی تو دیت و انجیل جانتے
تھے تو شورو مینا تو یہ ہے کہ ان ائمہ قرینہ علیہ السلام نے ایسا جواب دینے میں نہ تردد نہ
حرکت متحفظہ

حیۃ اشاعت السنۃ

نمبر ۱ جلد ۳

اشاعت مذہب اسلام

مضمون اشاعت اسلام پر جو عمیلہ شاع السنۃ نمبر ۱ میں شائع ہوا ہے (شاہیر علماء ہندوستان پنجاب (جیسے حضرت شیخ
 دہلویا جناب مولوی سید محمد تیز حسین صاحب محدث دہلوی۔ جناب مولوی سید ابوالنصیر صاحب دہلوی امام منظر
 اہل کتاب۔ جناب مولوی سید الفت حسین صاحب دہلوی جناب مولوی محمد عبدالحی صاحب اکھنڈی۔ جناب مولوی محمد حسین صاحب
 جیلپوری جناب مولوی محمد ابراہیم صاحب آردی جناب مولوی سید احمد حسین صاحب عظیم آبادی۔ جناب مولوی
 حافظ محمد صاحب اکھوگی غیر ذہوری۔ جناب فاضل محمد منصور جان صاحب پوری جناب خلیفہ حمید الدین صاحب لاہوری۔
 جناب مولوی سعد الدین صاحب لاہوری۔ جناب مولوی محمد نواز الدین صاحب ہروی حکیم ریاست جموں۔ جناب
 مولوی احمد آند صاحب ترسری) وغیرہ وغیرہ نے اتفاق رائے ظاہر کیا ہے اور کسی مشہور نامی اخباروں
 میں (جیسے اخبار انجمن پنجاب لاہور۔ پنجابی اخبار لاہور۔ کوہ نواز لاہور۔ جریدہ روزگار مدراس۔ مشور محمدی گورنر)
 فیروز میں یہ مضمون بعینہ یا اسکا حاصل شائع ہوا ہے اور ان اخباروں کے ایڈیٹروں نے اس مضمون کے تائید میں
 خوب زور دیا ہے اور فریقین یعنی ایڈیٹران و حضرات علماء نے باتفاق مسلمانوں کی باہمی موافقت اور اشاعت
 اسلام کے لئے انجمن اشاعت اسلام کی اقامت کی ضرورت کو نہایت جوش سے تسلیم کیا ہے بلکہ لاہور میں تو
 بعض اصحاب نے ایک انجمن کی بنیادیہ قائم کر دی ہے جس کے ممبر و معاون اس عاجز کے سوا یہ حضرات ہیں۔ شیخ علی
 صاحب شہرت ایڈیٹر انجمن لاہور۔ منشی حفیظ الدین صاحب مترجم یونیورسٹی پنجاب۔ خلیفہ حمید الدین صاحب
 مدرس گورنمنٹ سکول لاہور۔ مولوی الفیت حسین صاحب مدرس ٹریننگ کالج لاہور۔ سید محمد شاہ صاحب اور سید
 ضلع لاہور۔ مولوی محمد غنیمت صاحب مدرس یونیورسٹی پنجاب۔ شیخ محی الدین صاحب مدرس منشی کرم الہی صاحب شہر
 یونیورسٹی لاہور۔ منشی عبدالحی صاحب اکوٹ لاہور۔ میان نظام الدین صاحب بیگم دار لاہور۔ مولوی الہی بخش صاحب
 وکیل حنفی کورٹ پنجاب۔ خلیفہ رجب الدین صاحب سوداگر شہین میان محمد صاحب عرف محمد بخش صاحب علاقہ بند لاہور
 حافظ بہادر الدین صاحب بیگم دار لاہور۔ بابو جلال الدین صاحب ہید کوہا ماسکلی ٹیپا ٹرنٹ لاہور بابو فضل الدین صاحب

فارسی انجیل لایبورٹریزین مولوی نور الدین حبیباً حکیم ریاست جموں حکیم فضل الدین ساکن بہیرہ -
 سید امیر حیدر صاحب کین ذریعہ آباد وغیرہ وغیرہ اور ان حضرات نے اپنے اپنے حوصلہ کے موافق انجمن کے لئے
 چن بہ ہی خر کیا ہے ان سب میں بالفعل جناب مولوی نور الدین حبیباً سبقت لے گئے ہیں جنہوں نے ساٹھ روپیہ سالانہ
 مقرر فرمایا ہے اور ایک سو روپیہ یکمشت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب اس انجمن کے تمام احکام میں صرف
 اتنی کسر باقی ہے کہ بعض مخزروں سے اسلحہ آسمین شامل ہوں اور کبھی تھراور شاہیر علماء کرام آسمین شریک
 ہوں۔ تہہ پوش و روسا اور سید تھراور علماء اس انجمن کے معاون ہو جائیں اور کارروائی شروع ہو تو اکثر علماء
 رمدیہ و غلام و روسا آسمین شامل ہو جائیں چنانچہ اکثر جوہری کام ہمیشہ سید علیؒ احکام کی پست بن اور رفتہ رفتہ ایک
 سہ ہزار ہو جائے۔

پس ہم کا ہر دہا و عقبہ کا لاجور و اندر تھراور و میانہ و پٹیاں و مالیر کو ملے مسئلہ دخیہ آباد و دہلی و ہزار آباد
 و رامپور و گھنہ والا آباد و تھلیم آباد و کنگنہ و دیو پال و دیو پال و مدراس وغیرہ بلاد معظمہ میں کثرت میں کر دینا
 میں کہ یہ نہایت اہم کام ہے اس لئے کہ اس وقت پرتر حرم سرا دین اور مسلمانوں کی باہمی اتفاق کی طرف توجہ کرنی
 اور اس اتفاق سے زیادہ سلام کو رونق و ترقی دین۔ میری اس جمالی التماس کی طرف ان حضرات نے
 توجہ نہ کی تو ناچار میں بلاد مذکورہ کے علماء اور روسا کو نام بنام لکھا کر التجا کروں گا اور اپنی کوشش کے تحت
 و امکان تک پہنچاؤں گا۔

اس مضمون سے بعض اہل حق نے مخالفت ہی ظاہر کی ہے مگر وہ بہ نسبت تسلیم شدہ ذمہ داری سے ان مخالفین
 بعض تو ہمارے قدیمی حریف ہیں جو قدیمی مخالفت کے تقاضی سے ہماری تجویز پر سختی کرتے ہیں اور ہمارے
 حال کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ پہلے انہیں کوئی توجہ کہتا ہے کہ اس لئے بے وفائی اشاعت السنہ نیچری ہونے
 لگا۔ گوئی کہتا ہے کہ علل الحیث چوڑا کر آب مقلد بنا اور بعض انہیں ہمارے غلطیوں پر پردہ مقامہ و غرض
 مفہوم لگنے دینا کے سبب سے ہمارے سختی چینی کرتے ہیں پہلے حضرات کے جواب میں تو میں اس قدر کہنا
 کافی سمجھتا ہوں کہ کبھی جو کچھ کہوں یا ہونا چاہتا ہوں میری کلام سے معلوم ہو گا۔ اور خود اس اشاعت
 اپنے شہادت دیکھا و دیکھا کہ اس کے ہر کوئی کو نقل کر کے اُن کے جوابات تحریر میں لانا ہوں بعض اہل حق

اعترض کیلئے کہ اس اتفاق سے ماہم لیا اختلاط ہو گا کہ مذہبی تفرقہ شیعہ سُنی و بابی عجمی متقدم غیر متقدم
کا جانا رہیگا اور سب کا مذہب گندھو جاکینگا اسکا جواب تو اسی مضمون میں موجود ہے ان احباب کے احکام طر
تو چہ نہیں کی ورنہ یہ بات ہرگز انہی زبان پر نہ آتی۔ بعض احباب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جب عجمی بد خلافتی کی ابطال
اور سنت اختلافی کے اثبات سے انجمن اشاعت اسلام کو سرکار نہ ہوا چنانچہ اس مضمون میں قرار دیا گیا ہے تو
باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مسدود ہو ایلئے اعتراض گوں بظاہر قوی معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت نہایت ضعیف
ہو اور اسی نئی رسائی فہم سے ناشی ہے۔ اس مضمون میں بدعت خلافتی کے ابطال سنت اختلافی کے اثبات سے
کیسے منع نہیں کیا۔ بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی خصوصیات خلافتیہ کے رواج دینے اور خصوصیتیں غیر سے مخالفت کرنا
اختیار دیا ہے اور اس امر کے لئے ہر ایک فرقہ کے واسطے انجمن کا خاصہ تجویز کر دی ہیں۔ ہاں اس امر کو
انجمن اشاعت اسلام کے ذرائع سے نکال دیا ہے جبکہ مطلب صرف اتنا ہے کہ جب مختلف خیالات کے ممبر کارروائی انجمن
کے لئے جمع ہوں تو اس زمانہ اور اس مکان اور اس کارروائی میں اس حیثیت سے اختلافات کے اثبات یا ابطال
تقریریں نہیں۔ دوسرے وقت میں دوسری جگہ دوسری انجمن کا خاصہ میں ہر ایک فرقہ اپنی خصوصیات کی تائید
و اثبات کرے اور خصوصیات غیر کی تزییف و ابطال علمین الادو سے مگر اسمیں جادہ اعتدال سے قدم باہر نہ کرے
اور تعصب لضافی و بے تہذیبی سے جسکی تشریح ہم اصل مضمون میں کر چکے ہیں (باز رہے سوال) جس زمانہ
و مکان میں سب ممبر انجمن عام کے جمع ہوں اور انجمن عام کی کارروائی شروع کریں اس آن و مکان میں وہ
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے خدا کی طرف سے مامور ہیں م۔ ہر ساکت رہنا معصیت نہیں تو کیا ہے جو
وہ اس آن و مکان میں اور تائیس اصول اسلام کے زمانہ میں اور خلافتی کے نسبت امر و نہی کے مامور ہیں اور اس
ماجور۔ اول اسکے خلاف میں گنہگار۔ اسلئے کہ اس مجلس میں ان خلافتی کا ذکر تفرقہ مجلس کا باعث ہوتا ہے
اور وہ تفرقہ اتفاقی اصول اسلام کی اشاعت کا رافع و مبطل ہے۔ اور ابطال اتفاقی اصول اسلام کے سبب سائل و
اسباب۔ معیت ہونا اور اس سے باز رہنے کا مامور ہونا و اتفاق حقیقت اسلام پر مخفی نہیں ہے۔ جب احکام اسلام
کا نزول شروع ہوا تو پہلے مسائل تو حید و رسالت ہی کا نزول ہوا جب ان مسائل کو لوگوں نے مان لیا تب
بقیہ احکام حلال و حرام کو اتارا گیا۔ جب انحضرت اپنی اصحاب کو اشاعت اسلام کے لئے اتفاق میں بھیجے تو مبعوثین

اور اسکی شرکت و گواہی نہ ہو۔ بلکہ وہ اس آن و مکان میں ان خلافتی کے ممبر کارروائی انجمن

فرماتے کہ پہلے انکو شہادت لالہ والا احمد محمد رسول اللہ کی طرف بلاؤ حبیب وہ یہ مان لیں تب نماز روزہ وغیرہ احکام
 سکھاؤ۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کا امر و اشاعت سب کا کام اسلام سے مقدم ہے
 اور اگر کسی حکم کا ذکر توحید و رسالت کا مغفوت ہو تو اسکا ذکر بلاعت نہیں بلکہ حدیث سے ہے اور اس انجمن اسلام کے ممبروں
 کو اگرچہ اصول اسلام پر اتفاق اور اسلام حاصل ہے اور ان کی مجلس میں اگر سائل غلط فہمی ان کے اسلام کا
 مغفوت نہیں ہے مگر جن ممبر اردن بلکہ لاکھوں اشخاص کا اسلام میں داخل ہونا اہل مجلس کے اتفاق سے متوقع
 ہے ان کے اسلام کا ذکر اور اختلافی سے فوت ہونا تو یقینی امر ہے کیونکہ ان کا اختلافی امور میں مگر اگر ہر
 اتفاق جائنا رہیگا اور وہ ممبر اردن اشخاص کے اسلام کا مغفوت ہوگا۔ اب برادرانِ دین و اخوانِ مسلمین
 اس مضمون پر نکتہ چینی سے ساکت رہیں اور اسکی سخت مفید ہونے پر اتفاق کریں اور اسکو ہر امر حق ہوتا
 ہے ہر اسکی اعانت و تائید کریں۔ آئندہ کوئی ماننے خواہ ماننے ہمارا کام نہیں کہہ دینا ہے۔

ساق
ابو سعيد محمد حسين لا يؤمنه سيد شهاب

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب قرآن
میں سورۃ ازل ہوئی جیسے وعدہ و وعید کا ذکر ہے تب جب
لوگوں نے اسلام کی طرف رجوع کیا تو احکام حاصل کرنا
کا نزول ہوا پہلے سے زنا و شراب کی ممانعت کا حکم آتا
تو لوگ نہ سمجھتے اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے
کہ عاص بن حیل کو حضرت عیینہ کی طرف بھیجا تو یہ فرمایا
کہ پہلے انکو شہادت کراؤ (اللہ اعلم بالصواب) کہ تم لوگ
بلا حب اس کو ان لین تو اپنے خاندان کا فرض پونباتا۔

ما من طائر الا ذاك فاعلم ان الله تعالى قد خلقه
خمس ايام في كل يوم اربعين سنة - راجع جلد ١

